

7852a

சிவமயம்.

மு க வு ரை.

உலகம், சஞ்சரிப்பனவும் நிலையாய் நிற்பனவுமர்கிய சராசர ரூபங்களாய் நாலுவகைத்தோற்றத்து எழுவிதப்பிறப்பின் (அச) இலக்கம் யோரிபேதமாய் விரிந்து விளங்குகின்றது. இதனை, ஏகாத்மவாதிகள் பொய்யென்பர். இவ்வுலகம், முயற்கொம்புமுதலியன போல் இல்பொருளாய்ப்பொய்யாய் ஒழிவதன்று. முயலுக்குக் கொம்பு எக்காலத்துமில்லாததே, அதனைப்பொய்யென்பது பொருந்தும். பற்பல வகை வகையாய் விரிந்து உள்பொருளாய் நேரிற்காணப்படுகின்ற உலகத்தைப்பொய் என்பது பொருந்தாதென்க. ஆனால் உலகம் அநித்தியம் (பொய்) என்று நூல்கள் கூறுவதென்னை எனில்? அவ்வுலகம் நேரிற்காணப்படுகின்ற படியே என்று மிராமல் சிலகாலமிருந்து பின் நேரிற்காணப்படாமல் ஒழிங்கி வருதலும், சீவர்கள் அவ்வுலகப்பற்றொழிந்துய்தற்கு ஏதுவாதலும் நோக்கியே பொய்பென்று கூறுவதென்க. இக்கருத்து நோக்காமலோ? நோக்கியும் உபவாசாதிராத நியமங்களுட்பட்டு உண்டி முதலிய சுருக்கி உடலைவருத்தி கஷ்டப்படாது இஷ்டப்படி வாழக்கருதியோ? ஆதியிற் சிலர், நூல்கள் உபசாரமாகக்கூறுதலை உண்மையென நம்பும்படி பிறர்க்குநம் எடுத்துக் கூறிப் பாவம் புண்ணியம் பந்தம் மோகூழ்ம் சுவர்க்கம் நரகமென்பன வாதி யெல்லாமும் பொய்யேயாதலால் பாவமென்றஞ்சி நமது சுக காரியங்களை விடவேண்டாம். புண்ணியமென்று விரும்பி உடலை வருத்தவேண்டாம். நம்மிஷ்டப்படி எதனையும் செய்யலாம். செய்வனவெல்லாம் பொய்யேயாதலால் அச்செயல்கள் அவ்வப்பயன்களை த்தருவதில்லை யென்று போதித்து வருவதுந் தவிர அவ்வாறே நூல்களும் எழுதிவைத்தனர். உடலைவளர்க்குந்

முகவுரை

சுகம் ஒன்றையே நோக்கும் பின்னையோரும் அவ்வழியே பற்றி
 நியமங்கடந்து சுகித்து வாழ்கின்றனர். இதனைத் தன்பிதாவாகிய
 காசிபரிடம் உண்மை உபதேசம் பெற்ற சூரபத்மன் பாவபுண்ணி
 யபந்தமோக்ஷ முதலிய எல்லாம் மெய்யேயென நம்பிப் பாவத்து
 க்குப் பயந்து புண்ணியமே செய்ய விரும்பினவழியினிற்றலால்,
 சுக்கிராசாரியார் இவன் புத்தியை மாற்றித் தேவர்க்கிடர்செய்
 யும்படியான தீயவழியிற் செலுத்துதற்கு எல்லாம் பொய்யே
 நாம் பிரமமே என்று போதிப்பது தான் பொருத்தமென்று
 அவ்வாறு போதிப்ப, அவனும் அத்தீயவழியினின்று அத்தேவர்
 க்கிடர் செய்து அடியோடு கெட்டொழிந்த சரித்திரத்தாலுங் கா
 ணலாம். இது கந்த புராணத்துள்ளதே, இனி எல்லாம் பொய்யெ
 ன்று இவ்வொரு மதத்தான்றி வேறெம்மதத்தரும் கூறுவதில்லை.
 மற்றெல்லா மதத்தர்களும் உலகம் மெய்யேயென்றுள்ளபடி
 கருதிப்பாவத்துக்குப் பயந்தொதுங்கிப் புண்ணியங்களையே விரு
 ம்பி அடிமைகளாய் நின்று அவரவர் மேற்கொண்ட ஆண்டவனா
 கிய கடவுள் வழிபாடுசெய்து வருதலாலும் மேற்கூறிய உண்மை
 யாலும் உலகம் காரிய ரூபமாய் வெளிப்படும்போது தூலமாயும்
 காரணத்துள் ஒங்கியிருக்கும் போதுகூக்குமமாயும் என்று
 முள்ள மெய்ப்பொருளே என்பது தெளிவாம். இவ்வுலகம்
 அவன் அவன் அது என்னும் அவயவப்பகுப்பினதாய்க் காணப்
 படுதலால் ஒருகடவுளால் (படைத்தலும்) உண்டாக்குதலும்
 காத்தலும் முடிவில (சங்கரித்தலும்) ஒடுக்குதலுமுடையதாய்
 நிகழ்கின்றது. கடவுள்வேண்டாம் தானே உண்டாகுமென்பது
 முகலியன கூறுவர் சிலர். உலகம் அறிவில்லாத சடமாதலால்
 தானே உண்டாகாது அறிவில்லாதகுடம்தானே உண்டாகாமல் அறி
 வுள்ள குபவனால் உண்டாதல் போல், அறிவுள்ள கடவுளாற்றான்
 உண்டாகவேண்டுமென்க. அதுசரி உண்டாக்கிற கடவுள் ஒருவர்
 காக்கிறவர் ஒருவர் ஒடுக்குகிறவர் ஒருவராக மூவரிருத்தலால் கட
 வுள் ஒருவனே என்பது பொருந்தாதென்பார்களர். உண்டாக்குதல்
 உலக முழுதையுமே. காத்தலும் அப்படியே. அதுபோல் ஒடுக்குத
 லும் முழுதுமேயாதலால் அவ்வாறு ஒடுக்கும் கடவுள் எவனோ

முகவுரை.

அவனிடத்தில் உலகமுழுதும் ஒடுங்கும் போது அதனுடன் படைத்த காத்த இருவரும் ஒடுங்கி விடுவர். அவர் ஒடுங்கிலவெனில் முழுதும் ஒடுக்குதலென்னும் சுருதிக்கு விரோதமாகலின் அது பொருந்தாதென்க. பின்பு தன்னையும் ஒடுக்கும்படி தனக்கு மேலொரு கடவுளின்றி எஞ்சி நிற்கின்ற முழுமுதற்கடவுள், முழுதுந்தன்னிடத் தொடுக்கிய சங்காரக்கடவுள் ஒருவனேயாம் ஒடுங்கிய உலகம் ஒடுங்கியிருக்குமிடத்தினின்றுதான் வெளிப்படும்; வேறுவழியில்லை. ஆதலால் ஒடுக்கியகடவுளே மீளவும் உண்டாக் குகின்றனென்பது நிரரகூபமாம். ஆகவே காத்தலும் அவன் செயலே என்பது சொல்லாமையமையும். ஒடுக்குதல்மீளப் படைத்தலாகிய இருதொழிலுஞ் செய்யுந் திறமைபுள்ள ஒருவன் காக்குந் திறமை யில்லாதவனல்லன். அன்றியும் ஒடுக்குதலாகிய முழுவ விப்பெருந்தொழிலுடையானுக்குக் காத்தலாகிய கீழுள்ள சிறு தொழில் முடியாதென்பது எவ்வாற்றானும் பொருந்தாது. இதனால் சங்காரக் கடவுளொருவனே முத்தொழிலும் செய்கின்றனென்னுஞ் சுருதிப்பொருள் விளக்கமாம். ஆனால் படைக்குந்தலைவன் பிரமன் காக்குந்தலைவன் விஷ்ணு வென்பதென்னை யோவெனில்? ஒடுக்கியகடவுள் மீளப்படைக்குங்கால் விஷ்ணு பிரமர்களைப் படைத்துப் படைத்தல் காத்தற்குரிய, தமது சத்திகளை அவர் பால்வைத்துத் தன்னுணையழிதடக்கும் உத்தியோக த்தலைமை கொடுத்துள் நின்று நடத்தலால் அவ்விரு தொழிற்கும் அவ்விருவர் தலைவரென்று கூறுவதுபசாரமே. உண்மையன்று. ஒருவன் பெற்ற பிள்ளையை மற்றொருவன் அன்னுகிகள் கொடுத்துக் காப்பனெல் பெற்றவனுக்கு விரோதமில்லை. தன்மகன் பெற்ற பிள்ளையைத் தான் பாது காப்பதிலும் தனக்கு விரோதமில்லை. இம்முறை நோக்கியும் படைத்தல் காத்தலிரு தொழிலும் ஒன்றுக் கொன்று ஒற்றுமையுடையனவே விரோதமின்றென்பது தெளியலாம். இவ்விரோதமின்மை உலகில் அற்ப அறிவினரிடத்துமுள்ளதே. இவ்வனமாகவும் படைத்தல் காத்தல்களைச் செய்யுமிருவரும் புத்திரனும் பிதாவுமாயிருந்தும் இருபெருந் தொழில் வகிக்கப்பெற்ற மூதறிவின ராயிருந்தும் தமதுபோகூழின்புணர்ப்பினால் நானே பிரமம் நானே பிரமமென்று அகங்கரித்து மாறுபட்டு

முகவுரை.

நெடுங்காலம் யுத்தஞ்செய்து நடுவில் தோன்றிய சிவசோதிகண் டும் முறுகி வளர்ந்த அகந்தையால் அளக்கத்துணிந்து பல்லாழியி டந்தும் பறந்துத் ஆற்றாதினாத்து அகந்தைநீங்கிநாம்பிரமமென்ற தொழிந்து நாம் எப்போதும் சிவன் அடிமைகளே என்பது தெ ளிந்து ஐந்தெழுத்தாற்றுதித்து திருவருள் பெற்றுய்ந்தார்கள்.

இதனாலுமிவர்கள், சங்கராக்கடவுளானை வழி நிற்கும் உத்தியோ கவிலையளிப்பெற்ற உபசாரத்தலைவர்களே. முழுமுதற்றலைவ ரல்லரென்பதும் படைத்தல் காத்தலிரு தொழில்களும் அக்கட வுள் தொழில்களே என்பதும் செவ்வே தெளிவாம். அவ்விருதொ ழில்கள் அவ்விருவருக்கே சொந்தமென்று கூறுவரேல் அவர்கள் சங்காரத்தொழில் அவ்விரு தொழில்களுக்கும் முழு விரோதமா தல் கண்டும் அக்கடவுளிடத்து மாறுபட்டு எதிர்த்து யுத்தஞ்செ ய்து வென்று நாங்கள் படைத்த காத்த உலகை அழிக்கா தொழி கவென்று தடுத்தாக்கொள்ள மாட்டான் முதலிய உண்மைகண்டு நன்கு தெளிவாராக.

இதுகாறுங் கூறிப்போந்த உண்மைகளாற் சங்கராக்கடவுளாகிய சிவசோ முழுமுதற்றலைவன் (பரமபதி) என்பதும் பிரம விஷ்ணு வாசுதேவர் முனிவர் முதலிய யாவரும் (பசுக்களே) அவனடி மைகளே என்பதுந்தெளிவாயது. இத்தெளிவே வேதவேதாந்த ங்களின் நிச்சயப்பொருளென்பதைக், “சற்றகசடறக்கற்பவை கற்றபின் நிற்கவதற்குத்தக” என்ற தேவசுருதி ல்கூறியர்களா யுள்ள பெரியார் பற்பல உண்மை நூல் முகமாக விளக்கி வைத் தார்கள். அவர்கள் ஆங்காங்கு விளக்கிய விரிவிற சிறிதுசிறிதாக எடுத்து ஒருமுகமாக “வேதாந்தத்தெளிவு” எனப்பெயர் தந்து சுருதி ஸ்மிருதி புராணம் இதிகாசம் முதலிய பற்பலபிரமாணங்கள் காட்டி ஒரு நூலாகச் செய்தேன். அடியேன் அறியாச்சிறியேன் “விண்ணோர் தமக்குத் தெரிவருநின்மேன்மை யெங்கே யானெ ங்கே” என்றபடி எனக்கு இச்செயல் மிகத் துரித்ததே. ஆயினும் அப்பெரியார்காட்டியதே கடைப்பிடித்து அவர் திருவடிகள் சிர மேற்கொண்டே இத்திருத்தொண்டு. சிவசமர்ப்பணமாகச்செய் தேன். இந்நூலில் என அறியாமையாலுள்ள குற்றங்களைத்திரு

முகவுரை.

த்தி அடியேனை நல்வழிப் புகுத்தியுய்விக்கும்படி பெரியார் திருவடிகளைப்பணிந்து பிரார்த்திக்கின்றேன்.

குறிப்பு:— இந்நூல் என்போன்ற சிற்றறிவினரும் எனிதிற்படித்தறிந்துகொள்ளுதற்காகவே அர்த்தகாடியவசனங்களின்றிலெகுவசனங்களாக எழுதப்பெற்றுள்ளது.

ஆதலால் யாவரும் வாங்கிப்படித்தறிந்து பகஷ்பாதமின்றி நடுநிலைநின்று உண்மை தெளிந்து அத்தெளிவில் விளங்கும் மெய்நெறியேபற்றி வாழும்படி திருவருளைப்பிரார்த்திக்கின்றேன்.

வேதார்த்தத்தெளிவாகிய சித்தார்த்தம், சிவசரியை கிரியாயோகம் ஞானம் என்னும் நான்குபாதங்களை விளக்கும், இவற்றுள் முன்மூன்றும் முற்பிறப்பில் முடித்து வந்து ஞானபாதநிலை நின்று சிவாநுபூதி பெற்றுய்வார்க்கு அவ்வனுபவம் ஒன்றையே ஆகேஷபசமாதானங்களுடன் விரித்து விளக்குவது சிவஞான போதமே யாதலால் அதனை இந்நூல் மணம் பெறும்படி இதன் முடிமேல் வைத்து ஒரு புஸ்தக மாக்கினன், அதற்குச்சிற்றுரை பேருரை முதலியன செய்து பெரியார் விளக்கியிருப்பினும் அவ்விளக்கம் அறிவிற்கிறந்தார்க்கன்றி என்போன்ற சிற்றறிவினர்க்கு அரிதாயிருத்தலால் அஞ்சி ஒதுங்காமல் கிரும்பி நெருங்கி முறையாக எளிதாயறிந்து அப்பெரியார் அருள்மேற்கொண்டு அதன்பின்பு சிற்றுரை பேருரைகள் முறையே தெளிந்து சிவாநுபவம் பெற்று வாழுக வென்னும் கருத்தால் அப்பெரியார் திருவடிகளைவணங்கி நின்று சுருக்கமாக லெகுவசனங்களால் பூர்த்தி செய்து (சிவஞானபோதார்த்த லெகுவசனம்) எனப்பேர்த்தந்து மேற்காட்டியபடி செய்தேன். அடியேன்கருதியவாறுநிகழும்வண்ணம் “கருத்தானைக் கருத்தறிந்து முடிப்பான்றனை கழலிற்பணிந்து வேண்டுகின்றேன்,

இங்ஙனம்,

ராம. சொ.

சிவமயம்.

வேதாந்தத்தேளிவு

விஷயங்களும், அங்கங்குள்ள பிரமாணங்களும்.

—(0)—

க- வேதப்பகுதி. ... .. க

விஷயம்	பிரமாணம்.	பக்கம்
ஆலாஸ்யமான்மியம்.	...	க
வேதம் வெளிவருதற்குக் காரணம்.	...	உ
பரமசிவனது முழுமுதற்றலைமை.	...	உ
யசர் வேதம்.	...	ந
ஈசரப்பேர் சிவனுக்கேபுரியது.	...	ந
வேதம் சீவருய்தற்காக வந்ததென்னும்...	}	ந
அம்மட்டிலேயே திரிபதார்த்த நித்தியங்காண்டல்		
வேதசிவாகமங்கள் சீவர்களுக்கு உறுதி	}	ச
பயத்தலின் இன்றியமையாதனவே.		
வேதம்உலகர்க்கும்,சிவாகமம்சத்திரிபாதர்க்குமேஉரியனநு		
பெரியபுராணம்	...	ந
சிவஞான சித்தியார்	...	ந
திருமந்திரம்	...	ந
ஆலாஸ்யமான்மியம்	...	ந
முண்டகோபநிஷதம்	...	சு
திரிபுரதாபினியுபநிஷதம்	...	சு
பஸ்மசாராலோபநிஷதம்	...	சு
சிவனொருவனே விமலபசுபதி, மற்றியாவருஞ்சமஸ பசுக்களே		
கிருஷ்ணயசர்வேதம்	...	சு
யசர்வேதம்	...	எ
சுவேதாசுவதரோபநிஷதம்	...	எ
யசர்வேததைத்திரியஜ்ஜரணியகம்	...	எ

கிருஷ்ணையசர் வேதம்	...	...	எ
நிராலம்போபநிஷதம்	...	...	எ
ஆதித்தியபுராணம்	...	...	எ
சூதசங்கிதை	...	...	எ
கேகேரோபநிஷதம்	...	...	அ
சாபாஸ்யுபநிஷதம்	...	...	கூ
நாதபிந்தூபநிஷதம்	...	...	கூ
சரபோபநிஷதம்	...	...	கூ
பாசுபதப் பிரமோபநிஷதம்	...	...	கௌ
வேதம்சிவபரத்துவங்கூறுவதேதூண்மை, மற்றவைஉபசாரமேகூ			
வேதம் பிரணவமாய் நின்று சிவபரமே விளக்குதல்			கௌ
இருக்கு, யசர், சாமவேதங்கள்	...	...	கக
தைத்திரி யோப நிஷதம்	...	...	கக
பிரணவப்பொருள் சிவனே	...	...	கக
தைத்திரியோப நிஷதம்	...	...	கக
ந்ருசிம்மதாபிரியுபநிஷதம்	...	...	கக
சிவசத்திபரமானபிரணவம் இரண்டுள்ளன		...	கஉ
இலிங்கபுராணம்	...	...	கஉ
ஸ்ரீபஞ்சாக்ஷரம்	...	...	கங
நமஸ்காரஞ்சிவசொத்து	...	...	கங
பரதசாஸ்திரம்	...	...	கங
திருவாசகம்	...	...	கச
ஸ்ரீஞானசம்பந்தசுருதி	...	...	கச
பிரணவப்பொருள்சிவபரமேயென்		}	கச
பதற்குப் பிரத்தியட்சப்பிரமாணம்			
பிரணவம்பிரமவிஷ்ணு வாதியர் மந்		}	கரு
திரங்களின்முன்னேசர்த்தற்குக்காரணம்	...		
நாராயணநாமம்சிவநாமமே			ககூ
மற்றைத்தேவர்பரத்துவங்கள் உபசாரமே	...		கஅ
பிரமவிஷ்ணுவாதியர் பிறப்பிறப்புள்ளவர்களே	...		கஅ
அதர்வசிகோபநிஷதம்	...	...	கஅ
ஸ்ரீமணிவாசகசுருதி	...	...	ககூ

ஸ்ரீவாகீசசுருதி	...	...	கக
குருமசிவாயசுவாமிகள்	...	...	கக
ஷெ	...	...	உ0
பன்னிருதிருமுறைகளும் தமிழ்வேதங்களோ	....	...	உ0
உ-வேதாந்தத்தொகுதி ...			உக
உ-ல் க-வைஷ்ணவவேதாந்தம்			உக
விஷ்ணுசிவனிலுமேலானவனென்பதை		}	உஉ
மகாதேவநாமத்தளவிலே மறுப்பது			
சிவநிர்தையால் நாக்குங்கண்ணுமிழந்தது	...		உ௩
மகாதேவநாமஞ்சிவனுக்கேயுரியது	...		உ௪
அதர்வசிரோபநிஷதம்	...	...	உ௪
சுவேதாசுவதரோபநிஷதம்	...	...	உ௪
கிருஷ்ணயசர்வேதகர்ப்போபநிஷதம்...	....		உ௫
ஸ்ரீவாகீசசுருதி	....	...	உ௫
விஷ்ணுசிவனைப்பூசித்துவரம்பெற்றது	...	...	உ௫
இருக்குவேதம்	...	...	உ௫
சரபோபநிஷதம்	...	...	உ௬
பராசாபுராணம்	...	...	உ௬
விருத்தகிரிபுராணம்	...	...	உ௬
மகாபாரதம் துரோணபர்வம்	...	...	உ௬
பாரதம் தமிழ்	...	....	உ௭
இராமேச்சரம்தேவாரம்	...	....	உ௭
திருவிழிமிழலைதேவாரம்	...	...	உ௮
திருவாசகம்	...	...	உ௮
திருமாணிகுழிதேவாரம்	...	....	உ௮
திருமாற்பேறு தேவாரம்	...	...	உ௯
திருவுசாத்தானம்தேவாரம்	...	...	உ௯
விஷ்ணுவிபூதிருத்திராக்ஷதாரணபஞ்சாக்ஷரபாராயணரே			உ௯
பாரதத்தைச்சார்ந்த அரிவம்சம்...	...		உ௯
பஸ்மசாபாலோபநிஷதம்	...	...	௩0
பிரமாண்டபுராணம்	....	....	௩0

இராமாயணம்	...	...	௩௦
அத்தியாத்ம ராமாயணம்	...	...	௩௦
சாண்டில் யோப நிஷதம்	...	...	௩௦
காந்தமகாபுராணம்	...	...	௩௦
சாதாதபஸ்மிருதி	...	...	௩௧
பஸ்பசாபாலோப நிஷதம்	...	...	௩௧
நம்மாழ்வார்	...	...	௩௧
பெரியாழ்வார்	...	...	௩௧
நம்மாழ்வார்	...	...	௩௨
விஷ்ணுபக்தர்களும் விபூதி தாரணர்களே	...	...	௩௨
நம்மாழ்வார்	...	...	௩௨
விஷ்ணு தன்னடியார் எப்போதும் விபூதி	}		௩௨
தாரணராயிருக்கும்படி கிவனைப் பிரார்த்தித்தல்			௩௨
பிருகத்சாபாலோபநிஷதம்	...	...	௩௨
ஷே	...	...	௩௩
கடம்பவனபுராணம்	...	...	௩௩
பாரதம்	...	...	௩௩
பிருகத்சாபாலோபநிஷதம்	...	...	௩௩
ஸ்ரீ ஞானசம்பந்தசுருதி	...	...	௩௩
சாதாதபஸ்மிருதி	...	...	௩௩
ஸ்ரீ ஞானசம்பந்த சுருதி	...	...	௩௩
பராசரஸ்மிருதி	...	...	௩௩
வைஷ்ணவப் பூசமண் அசாஸ்திரிகமே	...	...	௩௪
பராசரஸ்மிருதி ஆசாரகாண்டம்	...	...	௩௪
வாசுதேவோபநிஷதம்	...	...	௩௪
பராசரபுராணம்	...	...	௩௪
கருடபுராணம்	...	...	௩௪
கூர்மபுராணம்	...	...	௩௪
பாத்மபுராணம்	...	...	௩௪
விஷ்ணுசிவதிகைப்பெற்றது	...	...	௩௪
மகாபாரதம் அனுசாசனபர்வம்	...	...	௩௪

ஆலாஸ்யமான்மியம்	௧௧	௧௧	௭௭
பாரதம் துரோணபர்வம்	௧௧	௧௧	௭௭
ஆலாஸ்யமான்மியம்	௧௧	௧௧	௭௮
கந்தபுராணம்	௧௧	௧௧	௭௯
ஸ்ரீவாக்சேசுருதி	௧௧	௧௧	௮௦
சரபோபநிஷதம்	௧௧	௧௧	௮௧
ஷட	௧௧	௧௧	௮௨
திருக்குற்றாலப்புராணம்	௧௧	௧௧	௮௩
சிவாகசியம்	௧௧	௧௧	௮௪
ஷட	௧௧	௧௧	௮௮
இலிங்கபுராணம்	௧௧	௧௧	௮௯
கந்தபுராணம்	௧௧	௧௧	௯௦
கரசிகாண்டம்	௧௧	௧௧	௯௦
ஷட	௧௧	௧௧	௯௧
இலிங்கபுராணம்	௧௧	௧௧	௯௨
சீதலமான்மியம்	௧௧	௧௧	௯௪
உ-ல்-உ-மாயாவாதவேதாந்தம்	௧௧	௧௧	௯௮
சைவர்களை மாயாவாதிகளென்பது பொருந்தாமை	௧௧	௧௧	௯௮
நாம்பிரமமென்பவர்களை மாயாவாதிகள்	௧௧	௧௧	௯௯
திருக்குறள்	௧௧	௧௧	௯௯
சுவேதாசுவேதரோபநிஷதம்	௧௧	௧௧	௯௯
காரணம் மூன்று	௧௧	௧௧	௧௦௦
மிருகேந்திராகமம் மாயாப்பிரகரணம்	௧௧	௧௧	௧௦௦
பௌஷ்கராகமம் பிந்துபடலம்	௧௧	௧௧	௧௦௦
கைவல்லியம்	௧௧	௧௧	௧௦௧
உமாபதிசிவம்சங்கற்பநிராகரணம்	௧௧	௧௧	௧௦௧
மணிவாசக சுருதி	௧௧	௧௧	௧௦௧
மாயாவாதிகள் கூறுஞ்சிலம்பியுவமைபொருந்தாமை	௧௧	௧௧	௧௦௧
பிரமம் நிமித்தகாரணமென்பதில்வரும் }			
ஆச்சேபத்துக்குச்சமாதானம்	௧௧	௧௧	௧௦௨
சிவஞானபோதம்	௧௧	௧௧	௧௦௨
பிரமந்தவிரயாதுமில்லையென்பது }			
புகத்திக்கும்பொருந்தாமை	௧௧	௧௧	௧௦௩

பிரமமெண்ணுஞ்சொல்பெரிது, பெரியதாக்குவது	”	”	க௦௩
வேதம் (அதர்வசிகை)	”	”	க௦௩
திராவிடசுருதி	”	”	க௦௩
விவர்த்தங்கூறுவதுபொருந்தாமை	”	”	க௦௪
அவர்களெடுத்துக்காட்டிய உவமைகளும்பொருந்தாமை	”	”	க௦௫
ஒன்றேஎன்பது கடாகாசவுவமைபானும்பொருந்தாமை	”	”	க௦௬
சிவஞானபோதம்	”	”	க௦௭
தாயுமானவர்	”	”	க௦௮
சர்வஞானோத்தராகமம்	”	”	க௦௮
மெய்கண்டசிவம்	”	”	க௧௦
பிரமந்தவிரயாதுமில்லை யென்பது	”	”	க௧௧
அனுபவத்துக்கும்பொருந்தாமை			
விவகாரம் பரமார்த்த மென்பதனுண்மை	”	”	க௧௨
மெய்கண்ட சுருதி	”	”	க௧௩
பகவத்கீதை	”	”	க௧௩
பிரமமாகியபதிரித்தியம்போல் பசுபாசங்களும்	”	”	க௧௩
ரித்தியங்களே என்பதற்குச் சுருதிப்பிரமாணம்			
இருக்குவேதம்	”	”	க௧௩
சைவல்லியம்	”	”	க௧௪
முண்டகோபரிஷதம்	”	”	க௧௪
திருமந்திரம்	”	”	க௧௪
சைவல்லியம்	”	”	க௧௪
பகவத்கீதை	”	”	க௧௪
சை வடமொழி	”	”	க௧௪
வாசிட்டம்	”	”	க௧௮
பிரமகீதை	”	”	க௧௮
வேதார்த்தமகாவாக்கியங்கள்	”	”	க௧௯
ஞானமிர்தம்	”	”	க௧௯
ஒன்றுபுகளைத்துமானாரென்றதனுண்மை	”	”	க௧௯
உண்மைவிளக்கம்	”	”	க௨௧
மாவாவாதிகூறும் சுருதியுஞ்சனை	”	”	க௨௧
சுருதிப்புரட்டு	”	”	க௨௨

பகவத்கீதையின் முடிந்தகருத்து	”	”	கஉச
சித்தியார் பரபட்சம்	”	”	கஉரு
வாசிட்டத்தின் முடிந்தகருத்து	”	”	கஉரு
மகாராஜாத்ரவு	”	”	கஉரு
மாயாவாதிகள் பசுஞானிகளே	”	”	கஉரு
சித்தியார்	”	”	கஉச
மாயாவாதிக்குள்ளதத்துவங்கள் இருபத்தைந்தே	”	”	கஉச
சைவர்க்குரியதத்துவங்கள் முப்பத்தாறு	”	”	கஉஎ
சுவேதாசுவதரம்	”	”	கஉஎ
பிருகதச்சாபாலம்	”	”	கஉஎ
மாயாவாதிகள் பிரமவாதிகள் என்பது பொருந்தாமை			கஉஅ
திருமந்திரம்	”	”	கஉஅ
நாம்பிரமமென்பது பெத்தநிலை, சிவோகமென்பது	} முத்திரிலை		கஉஅ
ஆலாஸ்யமான்மியம்	”	”	கஉஅ
பண்டார மும்மணிக்கோவை	”	”	கஉச
உமாபதிசிவசுருதி, தாயுமானசுருதி	”	”	கஉச
உ ல்-ந-சைவவேதாந்தம்,	”	”	கந௦
சுருதிப்பிரமாணங்கள்	”	”	கந௦
கடவல்லியுபநிஷதம்	”	”	கந௦
சாந்தோக்கியோபநிஷதம்	”	”	கந௦
சுவேதாசுவதரோபநிஷதம்	”	”	கஉ௦
தைத்திரியோபநிஷதம்	”	”	கநக
ஈசாவாசியோபநிஷதம்	”	”	கநக
கேகோபநிஷதம்	”	”	கநஉ
கடோபநிஷதம்	”	”	கநஉ
பிரசுநோபநிஷதம்	”	”	கநஉ
மூண்டகோபநிஷதம்	”	”	கநஉ
தைத்திரியோபநிஷதம்	”	”	கநஉ
சைவோபநிஷதங்கள்	”	”	கநஉ
அதர்வசிகை	”	”	கநந
	”	”	கநந

ந. தெளிவு

கநசு

யசர்வேதமண்டலப்பிராஹ்மணோபநிஷதம் ... கநசு

தாயுமானவர் கநடு

சுப்பிரபேதாசுமம் ... கநடு

மகுடாசுமம் ... கநடு

இரத்தினத்திரையபரீட்சை ... கநடு

காந்தபுராணம் ... கநடு

கந்தபுராணம் தமிழ் ... கநசு

சிவப்பிரகாசம் ... கநசு

அபேதம் ... கநடு

பேதம் ... கநசு

பேதாபேதம் ... கநசு

ஸ்ரீஞானசம்பந்த சிராவிடகுத்தி ... கநசு

குமரருபரகவாமிகள் } கசு

பண்டார மும்மணிக்கோவை } கசு

திருஞானசம்பந்தர் தேவாரம்... ... கசு

திருநாவுக்கரசு தேவாரம் .... கசு

சுந்தரமூர்த்தி தேவாரம் ... கசு

திருவாசகம் ... கசு

திருக்கோவையார் .... கசு

திருவிசைப்பா .... கசு

திருப்பல்லாண்டு ... கசு

பெரியபுராணம் .... கசு

கந்தபுராணம் ... கசு

திருவிளையாடற்புராணம் .... கசு

வேதாந்தத்தெளிவின்

பிழைதிருத்தம்.

—(❀)—

பக்கம்	வரி	பிழை	திருத்தம்
3	22	நோக்காமல்	நோக்காமல்
15	8	மாவது	மாவது
15	16	பிரணவ	பிரணவ
17	18	இங்கே	இங்கே
18	15	விஷ்ணு	விஷ்ணு
சு	24	ருத்தி	ருத்தி
20	23	கிணங்க	கிணங்க
22	6	ராதா	ராதா
23		வேதப்மகுதி	வைஷ்ணவவேதாந்
23	3	கிவ	கிவ
24	10	மித்தன	மித்தன
24	10	ரினத்தவர்	ரினத்தவர்
30	1	அ-உ	அ-உ
34	14	செய்யுள்	செய்யுள்
34	27	வைஷ்ண	வைஷ்ண
37	29	ஸௌ	ஸௌ
43	28	விஷ்ணுவி	விஷ்ணுவி
45	15	செய	செய
45	22	மூவருக்கு	மூவருக்கு
46	12	யடைக்கும்	யடைக்கும்
46	29	னராகிய	னனாகிய
47	29	வகித்துக்	வகித்துக்
48	31	ரரியா	ரறியா
51	13	பிசிரி	பிசிரி
56	11	னென்று	னென்று
சு	20	பகீதரனை	பகீதரனை
58	27	விளக்கும்	விளக்கும்
60	6	அங்க	அங்க
61	1	தருளு	தருளு

பக்கம்	வரி	பிழை	திருத்தம்
64	23	வைஷ் ... கிடமாம்	(வைஷ் .... கிடமாம்)
68	22	சீவநிலை	சீவநிலை
81	30	பதாம்	பாதம்
84	22	யாவப	யரவப்
செ	23	நீண்ட	நீண்ட
செ	24	குருகுங்	குறுகுங்
85	10	கல்லெ	கல்லென
செ	24	பற்பல	பற்பல
86	31	தோட்	தோட
87	1	வக	வக்
88	3	வத்துற்று	வந்துற்று
90	15	சூழ்	சூள்
91	...	சூக	சூக
செ	14	வருள	வருள்
செ	20	மந்தணனை	மந்தணனை
செ	21	விஷ்ணு	விஷ்ணு
செ	24	அக்ரி	அக்ரி
92	27	செய்ய	செய்ய
93	26	ருதிர்	ரெதிர்
95	2	மெய்ஞ்ஞான	மெய்ஞ்ஞான
செ	4	புள்ளும்	புள்ளும்
96	23	விஷ்ணு	விஷ்ணு
98		வேதாந்த	வேதாந்தத்
செ	25	அவர்கள்	அவர்கள்
103	14	பிரமந்தவிர	(பிரமந்தவிர
106	18	குபவனும்	குயவனும்
107	6	ஒளி	ஒளி
112	6	கருத்தின்	கருத்தின்
செ	29	நிப்பானேன்	விரிப்பானேன்
117	12	மும்	மும்
121	27	எவன்	எவன்
135	20	ஊண்மையாற்	ஊண்மையாற்

சிவஞானப்பாதார்த்தலகுவசனத்தின்

பிழை திருத்தம்

—(**)—

பக்கம்	வரி	பிழை	திருத்தம்
13	23	சத்தியுடன்	சத்தியுடன்
16	I	பரிப	பரிபா
16	9	யூப	யூப
19	1	பாகாமமலும்	பாகாமலும்
26	13	வரிமையுள்ள	வரிமையுள்ள
36	12	அறியு	அறியு
58	8	முறைச்	முறைச்
58	23	சத்தியென்றும்	சத்தென்றும்
64	16	வேறன்றும்	வேறென்றும்
67	9	பாசங்க	பாசங்க
70	27	அசத்தறி	அசத்திலதறி
71	11	தொன்று	தொன்று
71	13	யறிதலும்	யறிதலும்
71	18	இயற்கையறி	இயற்கையறி
71	28	நேக்கி	நோக்கி
73	13	தென்றே	தென்ற
செ	25	காணலானது	காணலானது
செ	28	பெற்றாராய்ந்	பெற்றாராய்ந்
செ	செ	வல்லாரர்கு	வல்லாரர்க்கு
74	25	உயிர்கு	உயிர்க்கு
செ	9	யில்லை	யில்லை
செ	12	பின்	பின்
செ	15	யுண்டெண்	யுண்டெண்
செ	18	ஒன்று	ஒன்று
74	29	விண்டும்	விண்ணும்
75	2	மென்ப	மென்ப
செ	செ	மாதலால்	மாதலால்
செ	8	விளக்கும்	விளக்கும்
செ	10	இரண்டன்	இரண்டன்
செ	14	அறியும்	அறியும்

பக்கம்	வரி	பிழை	திருத்தம்
76	21	வாயிழை	வாயிழை
77	10	அறியும	அறியும்
செ	11	ஊலகளை	ஊல்களை
செ	17	அறியுடைய	அறிவுடைய
செ	20	தெளிந்தும்	தெளிந்தும்
செ	22	செய்வினை	செய்வினை
78	14	மெஞ்ஞான	மெய்ஞ்ஞான
செ	15	மெஞ்ஞான	மெய்ஞ்ஞான
செ	27	ளடங்கிக்	ளடங்கி,
79	12	அப்பசு	அப்பசு
81	1	8-ம் . ரூ	8-ம் ரூ, சாதனவியல்பு
செ	23	மாய்க்கிவ	மாப்ச்சிவ
84	19	விளக்கமும்	விளக்கம்
85	12	சிவாஞ்ஞை	சிவாஞ்ஞை
90	30	மற்றுந்	மற்றுத்
95	1	முதலதி	இடண்டாமதி
97	1	முதலதி	மூன்றாமதி
செ	6	... ..	மூன்றும்மதிகரணம்
97	16	சொருபபத்	சொருபத்
99	7	தரையார்	தரையேயார்
119	1	முதலதிகரணம்	இரண்டாமதிகரணம்
121	செ	செ	செ
123	செ	செ	செ
125	செ	செ	செ
121	8	அமதி	அமைதி
செ	31	வந்துமு	வந்துமு
125	17	ஒ	ஒரு
126	5	தி , ரு	திரு
185	1	முதலதிகரணம்	இரண்டாமதிகரணம்
137	செ	செ	செ
135	32	26	36
139	20	நோக்கி	நோக்கி
144	8	தராய்ப்	தாய்ப்
152	18	தேடி	தேடிப்
155	16	தமிழகர்	தமிழுலகர்
செ	17	களுன்	களுடன்

உ
கணபதி துணை.

சித்மபரம ஸ்ரீ மனுகடிதமிழ்க்காடல் ஐ பிரிஸ்ஸிபுலாகிய
உத்தமதானபுரம் மஹாமஹோபாத்தியாய

தாக்கிணாத்யகலாநிதி

பிரம்மஸ்ரீ வே. சாமிநாதையரவர்கள்

இயற்றிய சிறப்புப்பாயிரம்.

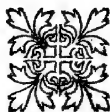
நேரிசை யாசிரியப்பா.

மன்னுறு பெண்ணை மாநதிக் கரையதாய்ப்
பன்னுறு வெண்ணெய்ப் பதிசெய்மா தவமா
வந்தமெய் கண்ட் மாதவ னருள் சிவ
ஞான போதநூற் கானநல் லுரையெனக்
கற்றுரை யறிஞர்சொல் சிற்றுரைப் போருளை
யாவரு மெளிதின் மேவா வுணரச்
செப்புவே தாந்தத் தெளிவெனும் பெயர்த்ததும்
மோனவாழ் வருள்சிவ ஞானபோதார்த்த
லெகுவச னம்மெனு மெழிற்பெயர் படைத்ததும்
ஆமிருநூல்களை யான்றாட் கன்பர்
யாமிரு கண்பெற் றேமென மதிப்ப
ஆராய்ந்தியற்றி யச்சிட்டு தவினன்
மற்றவன் யாரெனி னற்றமிழ் வளத்தாற்
சேண்டிகழ் பெருமைப் பாண்டிநன் னாட்டிற்
சீரைப் பெறுபுகழ்க் காரைக்குடியெனப்
பகர்பெய ரமைந்த நகர வாணரிற்
சீர்த்திசேர் கற்பக முர்த்திகோ யிற்கினி
தாட்பே றுளதிருவேட் பூருடையான்
பராவுற் றிடுசிவ பத்திக் கிடெனனும்

இராம நாதப் பெயரேந்த வியற்றிய
 மாதவப் பயனா வந்திடு செம்மல்
 உற்றவர் கல்வி கற்றவர் துயரம்
 ஆற்றவ ராச்செய் பெற்றி யுடையராய்
 நல்லறம் பல செய் நகர வைசியர்
 திலகமா விளங்குஞ் சீலம துடையோன்
 நூல்பல பயிற்றுஞ் சால்பாதிகளில்
 முன்னிய வாறு முக நா வலன்பால்
 துன்னிய வொழுக்கவன் றெண்டவேள் பால்
 நற்றமிழ் நூல்பல கற்றுண ரறிஞன்
 கருணைக் கடலாங் கண்ணுதன் மீது.
 பல நூல் செய்த நலமுறு வாக்கி
 யெல்லைதீர் பெருமைத் தில்லை மூதூரில்
 வண்டமிழ் வளர்மெய் கண்ட சித்தாந்த
 வித்தியா சாலை விளங்க வொன் றுக்கி.
 யுய்வளித் திலகுஞ் சைவ நூல்களைக்
 கற்பவர் சிறிதுங் கவலை யிலாமற்
 பயிலச் செய்த நயனுறு குரிகில்
 அஞ்செழுத் தினைத்தன் னெஞ்சுகத் தழுத்தி
 நீற்றொடு கண்டுகை நிலவப் பூண்டு
 தோற்றப் பொலிவுடைச் சுந்தரமுடையோன்
 சிவனடி யவரைச் சிவனென மதிக்குந்
 துங்கமார் சொக்க விங்க மென்
 றியற் பெயர் மருவி யிலகு சீரியனே.

முற்றிற்று.

சிவமயம்

திருவாவடு துறையாதினம்
சுப்பிரமணிய வோதுவார்மூர்த்தி குமாரரும்.

மேற்படி ஆதீனவிந்வான்

சே, ரா, சுப்பிரமணியக்கவர்ராயரவர்கள்
மாணாக்கரில் ஒருவரும்

சிதம்பரம்,

ஸ்ரீ:ரீனாட்சிதமிழ்க்காலேஜ் தமிழ்ப்பண்டிதருமாகிய
பொன்னோதுவாரவர்களியற்றிய
சிறப்புப்பாயிரம்:

நிலைமண்டில வாசிரியப்பர்

பார்மலி புதழ்சேர் பாண்டிநன் னாட்டிடைக்
கார்மலி சோலைக் காரைக் குடியிற்
பொற்புறு வைசியர் குலத்திற் பொலிவுறு
கற்பக மூர்த்தி கதிர்மணிக் கோயிலைச்
சாருந் திருவேட் பூருடை யன்பரில்
வருராம நாத வைசிய குலமணி
அருந்தவத் தாலே யளித்திடு மைந்தன்
இலக்கிய நூல்களு மிலக்கண நூல்களும்
புலத்தினிற் றேர்ந்து பொருந்துறு புனிதன்
சைவசித் தாந்த சாத்திர சாரம்
நைவதில் லாது நாயினி னவில் வோன்
பன்னுபா மாலைகள் பரன்மீ தன்பாற்
சொன்னயம் பொருணயந் திலங்கிடச் செய்வோன்

கற்ற நெறிவழி கவின்பெற வெழுதி
 நின்ற றனக்கே யுரிய நீர்மையான்
 சரியை யாதுயின் முறையே சரித்துப்
 பரிந்து ஞான பாதநிலை நிற்போன்
 திருநீ றக்க மணிவடந் திகழு
 முருவ மெவரு முவப்புற வுறுவோன்
 பரம னடியரைக் காணிலப் பரமனாத்
 திரமதி கொண்டு சிந்தித் திடுவோன்
 உளங்கனிந் துருகிட வோங்குமா னந்தத்
 துளும்புகண் ணீர்மெயிற் றுலங்கிட வாயி
 னாக்குள றிடலுற நயந்துளத் தன்பாற்
 பாக்கனிற் றேத்திரம் பற்பல பகர்ந்து
 பரவச மாகியே பரமன்பூ சனையைக்
 காமல ராற்செயுங் கவின்பெறு மேலோன்
 சிவநிந் தனைசெயுந் தீயரைக் காணுந்
 றவிந்நொழு குதலிற் றனக்கினை யில்லோன்
 சிதம்பர நகரினிற் சைவசித் தாந்த
 விதம்பெறு பனுவல் விளங்கிடத் தேர்ந்து
 சாலுமெய் கண்டசித் தாந்த வித்தியா
 சாலையொன் றுக்கிச் சமயநிலை நாட்டுவோன்
 இணையறு சொக்க லிங்கனென்னும
 மணையும் வணிகசி காமணி யானேன்
 மறைமுடி வாழுப ரிடதலாக்கிய
 மறைபொரு ழுட்ப மதித்திடா துரைக்குஞ்
 சமயர்வா யடங்கவே தாந்தத் தெளிவெனும்
 அமிர்தினு மினியநா லாக்கி யதன்மேல்
 அவ்வே தாந்த துட்ப மதனைச்
 செவ்வன் விளக்குஞ் சிவஞான போதச்
 சிற்றுரை யாருந் தெரிவரி தாகலிற்
 நெற்றெனச் சிந்தையிற் நெரிந்துகொள் ளச்சிவ
 ஞானபோ தார்த்த லகுவச னம்மெனு
 ஞானநா லொன்று நயந்தியற் றினனே,

கணபதி துணை.

வேதாந்தத்தெளிவு

காப்பு.

பொன்பணி யாதி புவமையி னேகம்
புகன்மத ஷ்வரியிஃகுழந்து
துன்பணி யாதி கைப்பொழி தொண்டடி
தொகைப்பொருள் விளக்கிரந் தூய்மை
அன்பணி யாதி சைவர்வாய் வெளியிட்
டருளும்பொல் லாரசடி யினை
முன்பணி யாதிங் கெண்ணினு முளமே
முடித்துமே லுந்தரு முதமே.

கடவுள் வணக்கம்.

தாரச முகன்செவ் வேள்சிஷுவ சிவன்பொற்
சடைக்கொன்றைத் தார்புனை தலைவன்
சீரரு ணால்வர் தியாகர்முன் னருள்செய்
திருத்தொண்டத் தொகைவருட் செல்வர்
ஆரருட் கூத்த ருலகெலாந் தரப்பெற்
றவர தத்தர்வெண் காடர்
நாருள் புரிமெய் நண்டசந் தான
நற்றவர் பொற்பத நமப்பாம்.

குருவணக்கம்

மந்த தானென் றெதுக்காமல் வலிந்தீர்த் தருள்வன் றெண்டமனை
உந்து துவாத சாந்தஞ்சாரந் தொருவா தமர்மெய் யப்பமணி
எந்த வுலகு நாவலப்பே ரெடுத்தேத் தியற்றா யின்பமணி
நந்த லகற்று மும்மணிக ணனின மலர்த்தா ணமந்துய்வீரம்

* ஆழந்து என்னும் வினையெச்சம் திகைப்பு என்னும் வினை
பெயர் கொண்டது. ஆழந்து திகைத்தலை ஒழிக்கின்ற தொண்ட,
தொகை என்க. துன்பு அநீணி ஆ எனப்பிரிக்குக.

வேதாந்தத்தெளிவு.

(வேதப்பகுதி)

வேதம், இருக்கு யசுர் சாமம் அதர்வணம் சிவாகமம் என
யீந்து பகுதியாயுள்ளது. வேதம்என்னுஞ்சொல்,அறிதற்கருவியெ
ன்னும் பொருட்டாய்நூற்பெயராயது. இதுகாரணப்பெயராயினும்
இருக்கு,யசுர், சாமம், அதர்வணம்நான்கிற்கும்மிகுவுழக்கம்பற்றிக்
காரணஇடுகுறிப்பெயராயும், சிவாகமங்களுக்குக் காரணப்பெயரா
யும் வழங்கப்பெறும்.இவ்வேதம்சதாசிவமூர்த்தியின்மீம்முகங்களி
னின்றுவெளிவந்தது. வரும்போது அம்முகங்களுள்மேலாகியஈசா
னமுகத்தில் ஒருபகுதியாகிய ஆகமங்கள் (உஅ) பிரிவாகவும்அதன்
கீழுள்ளதற்புருஷம்அகோம்வரமதேவம்சத்தியோஜாதம்என்னும்
நான்குமுகங்களினும்முறையேஇருக்குவேதம் (உக) யசுர்வேதம்
(க௦க) சாமவேதம் (க௦௦௦)அதர்வவேதம்(க௧)பிரிவாகவும் வந்தன.
இதனை, (ஆலாஸ்யமான்மியம்.)

[illegible]

வஹுஸுமெஷஸுஹிதஸுஸாஸ்வெஷஸுஸாஸுதஃ
 சுயவயுதவயாஸுஸுஸுஷுஜாதெதவாஸுஸுஸு

என்னுஞ்சுலோகங்களாற்காண்க. இவைவியாசபகவான்
 வாக்கு. இவ்வியாசர், சிவனையே நாயகனாகக் கொண்டு வியாபிசரிக்காத
 சைவர்களும், விஷ்ணுவையே நாயகனாகக் கொண்டுவியாபிசரிக்காதவைஷ்ணவர்களும்,
 “ஒருவனைப்பற்றியோராகத்திரு” என்ற உண்மைக்கு விரோதமாய்ச் சிவ விஷ்ணுவாசுபலையும்கூடத்தலை
 வராகக்கொண்டுவியாபிசரித்து, இன்னமதஸ்தரென்று சொல்லமுடியாதவேறு
 சிலருமாகிய எல்லாராலும்வணங்கத்தக்கவராதலால், அவ்வியாசபகவான்
 வாக்காகிய இச்சுலோகங்கள் எவர்களாலும்புறக்கத்தக்கனவல்ல. (வேதம் வெளிவருதற்குக் காரணம்.)

இவ்வேதத்தைப்பரமசிவன்வெளியிட்டது அரிபிரமேந்திராதிசகல
 சிவர்களும் புண்ணிய பாவங்களிவையென்றுணர்ந்துபாவங்களைவிடக்கிப்புண்ணியங்களை
 யேசெய்துஉய்த்தற்கேயாம்.

இது, அரசர்கள் தங்கீழ்க் குடிகளெய்வனசெய்துதநிர்வணதநிர்ந்துபிழைத்தற்காகவெளிப்படுத்திங்கட்டளைச்சட்டம் போலாமென்க.
 அவ்வரசரும் அவ்விதவழியாகவேவாணஸம்நிநுதிமுதலிய சட்டங்களைவெளியிட்டு
 அநருள்வழியினின்றே குடிகளைநடத்தினின்றார்கள். இதனை “அரசுநாஞ்செய்வதீசனருள்வழி” என்னுஞ்சுருதி
 விளக்கும், (பரமசிவனது முழுமுதற்றலைமை.)

குடிகளை, இவை செய்க இவை செய்யாதொழிக என்றுகட்டளையிட்டுநடத்துவது
 அக்குடிகளுக்குத் தலைவனான அரசனுக்கேயுரித்தாதல்போலப் பரமவிஷ்ணுவாதிதேவர்முனிவர்மற்றுஞ்சிவரவர்களுக்குத்
 தலைவன் சிவன் ஓடவனே யாதலால் செய்வனதநிர்வண இன்னின்னவென்று
 விளக்குங்கட்டளையாகிய வேதம் சிவனாலேயே வெளியிடப்பெற்றது.
 இதுனாலும்சுசுபரத்தவம் இனிதுவிளங்கும். அரிபிரமேந்திராதிதேவர்கள்
 சிவனருள்பெற்ற அவ்வப்புவனங்களுக்கும்அத் திரமன்றிஎல்லாவற்றிற்குத்
 தலைவரல்லர். ஆதலாற்றான் வேதம் அவர்களால்வெளியிடப்பெறாமல்எவர்க்குமேலாய்முழுமுதற்றலைவனாகிய
 சிவனொருவனாலேயேவெளியிடப்பெற்றது.

முழுமுதற்றலைவன்சுசுசுனெயன்பதை,

வேதப்பகுதி.

(யசர்வேதம்.)

ஸம்ஸாரதவஸவ-ஆவித்தாநாஸீஸாரவஸவ-ஆவூதாதாஸ

ஸு-ஹாயிவதிஸு-ஹொனாயிவதிஸு-ஹொஸிவொஸெவஹ-
ஸஹாஸிவொஹ || என்று விளக்குகின்றது.

(ஈசுரப்பேர் சிவனுக்கே உரியது.)

ஈசுரன் என்னும் பெயர் அபிஷ்டங்களைக் கொடுத்து எல்லாவற்றையுர் ஆளுபவனென்னும்பொருட்டாதலால் அப்பெயர் சிவனுக்கேதனிமொழிபாய்வினங் துகின்றது. இதனை, உலகர்சிவன்கோயிலை மாத் திரம் ஈசுரன் கோயிலென்று மமற்றையர் கோயில்களை அவரவர் பெயர்களை முன்வைத்துப் கூறு முண்மையாலுந்தெரியலாம். ஈசுரப்பேர்பிரிதர்க்கு மூலீசுரன்கோடீசுரன் என்பன போல ஒவ்வோர் மொழிகளுடன் சேர்ந்து சின்னந் திதனித்துவழங்கப்பெறுமைகாண்க.

(வேதம் சீவருய்தற்காக வந்ததென்னும் அம்மட்டிலேயே

திரிபதார்த்த நித்தியங்காண்டல்.)

பசுப துயாகிய சிவன் வேதத்தை வெளியிட்டது பசுக்களாகிய சீவர்பொருட்டன்றித்தன்பொருட்டன்று சீவர்களைப் பொய்பென்பார் கெளகைப்படி சீவர்கள் பொய்ப்பொருளானால் வேதத்தை ஈசுரன் வெளியிட்டது பயனற்ற காரியமென்றாகும். முற்றறிவனாகிய சிவன் செய்கிறான் என்பயனற்றதாகாது. ஆதலால் பொய்யாகாமல் என்று முள்ள சீவர்களுக்காகவே வேதத்தை வெளியிட்டான் என்பதெனினிவாம். இத்தெளிவவ உண்மைநா லுணர்ந்துகொண்டிடும்மேற் சாட்சியமட்டிலாவது நோக்காமல் சீவர்பொய்பென்றும் பிரமம் ஒன்றேமெய் நாமம் அப்பிரமமென்றும் மாயாவதிகள் கூறுகின்றார்கள். சீவர்பொய்யானால் வேதம் யாருக்காக வந்தது? நாமபிரமமானானுஷ்டியாதிகளில்வந்தேனும் நம்மாற் செய்யமுடியுமா? நாம் பிரமமென்னும்பொதே நாமென்றதொன்று பிரமமென்றதொன்று பிரண்டு பொருள் விளங்குகின்றனவே? சீவரில்லையானால் வேதம் வேண்டாமே? எங்கும் விளங்குதலால் அது சீவர்க்கேவந்ததென்பதை ஒப்புக் கொள்ளவேண்டுமே? கொள்ளாவிட்டால் அதைப் பிரமம் தனக்காகச் செய்துகொண்டதா குமே? ஆனால், பிரமம் அந்நுலையுணர்ந்துய்ப

வேண்டியமலசம்பந்தமுள்ளதென்றாகுமே? பிரமமோ அநாதிமலமுத்தசுத்தசாட்குண்ணியபரமபதியாதலால் அதுமுழுமோசமாய்மீளாநாகவேதனைக்கேவதுவாகுமே என்பதுமுதலிய உண்மைகளை உற்றுநோக்கியாவது சிவபிரான், தனதடிமைகளாய் என்னுமுள்ள சீவருய்தற்கேவேதத்தைவெளியிட்டருளினரென்பதும், அதனையுணர்ந்து அவ்வழியினின்றாலன்றியப்பவிடாது ததித்திறிற்சும் மலமும் அநாதியேபந்தித்துள்ளதென்பதும் அவர்உள்ளபடிகண்டு முப்பொருளுண்மை தெளிவாராக.

இதனை, மாதவச்சிவஞானமுனிவர், சிவஞானபோதம்வழாஞ் சூத்திரமுன்றாமதிகரணம்முதல்வெண்பாவினுரையின்மேல், ஆன்மாவுக்கு அறியுந்தன்மையுண்டாகலானன்றே 'வதாசுமமுதலிய ஸூல்களுளவாயினவெனவிளக்கிச் சங்கற்பநிராகரணம் நிமித்தகாரணபரிணாமவாத நிராகரணத்தில் "பல்கலையுட்கினிவதுதலாலும்" என்ற அருட்டிருவாக்குமெடுத்துக் காட்டியதனுலங்காண்க.

(வேதசிவாகமங்கள் சீவர்களுக்கு உறுதியுத்தலின்

இன்றியமையாதனவே.)

வேதம்சீவர்களைநியமிக்குங்கட்டையானால் அந்நால்வகையின்மேலும் சிவாகமமென்றொரு பகுதி வருவானென்னில்? சீவர்கள் சாமாநிரபக்குவரவிச்சேஷபக்குவர் என இருவகைப்படுவர். உலகர் எல்லாரும் ஒரே ரூசியைவிரும்பாமல்வாதபித்தசேட்டிம ஸூனாகிகங்களுக்குத்தக்கபடிவேறுவேறு ரூசியைவிரும்புதல்போலச், சாமாநிரபக்குவர் அவரவர்களைக்குத்தக்கபடிவேறுவேறு தேவர்களைப் பரமெனக்கொண்டு நிற்கின்றாராதலால், அவர்களை அம்முறையிற்றிற் றாதுநியமித்தற்குப் பலதேவர்க்கும் பரத்துவங்கூறுகின்ற அந்நான்குவேதங்களும் அவ்வுலகர்க்கு இன்றியமையாதனவேயாம். இனி, அவ்வுலகருட்சிறந்தவராய்ச் சாத்துவிகமாதூரிய ரூசியொன்றையேவிரும்புவோர்போல, விச்சேஷபக்குவர், நல்வினைப்பயனால் உள்ளபடி சிவன் ஒருவனையே பரமெனக்கொண்டு நிற்கின்றவராதலால், அவர்களைநியமித்தற்குச் சிவன் ஒருவனையே பரமெனக்கூறுஞ்சிவாகமங்களும் அவ்விச்சேஷபக்குவர்க்கு இன்றியமையாதனவேயாமென்க.

(வேதம் உலகர்க்கும் சிவாகமம் சத்திரிபாதர்க்குமேஉரியன.)

மேற்கூறியசாமாநியபக்குவர்துவ்வோருலகாதிபராகியபலதேவரைப்பரமெனக்கொள்பவராதலால் உலகரென்று கூறப்படுவர். விசேஷபக்குவர்உலகாதீதனாகியசிவனொருவனையே பரமெனக்கொண்டுதிருவருள்பதியப்பெற்றுள்ளவராதலால் சத்திரிபாதரென்றுகூறப்பெறுவர்.சத்தி—திருவருள்;நிபாதம்—பதிதல். ஆகவே வேதம் உலகர்க்காகவும் சிவாகமம் சத்திரிபாதர்க்காகவும் பரமேசுரனாற் கூறப்பெற்றன என்பது விளக்கமாகியது.

இதனை ஸ்ரீமந் நடராஜராஜவள்ளல், சேக்கிழார்பெருமான் திருவாக்கினின்று வெளியிட்டருளிய * பிரமவித்தையாகிய

(பெரியபுராணம்.)

உலகியல் வேதநூ லொழுக்க மென்பதும்
நிலவுமெய்ந் நெறிசிவ நெறிய தென்பதும்
கலதிவா யமணர்கரண் கிலார்க ளாயினும்
பலர்புகழ் தென்னவ னறியும் பாண்மையால். என்றும்.

(சிவஞானசித்தியார்.)

வேதநூல் சைவநூ லென்றிரண்டே நூல்கள் வேறுரைக்கு நூலிவற்றின் விரிந்த நூல்கள், ஆதிநூ லநாதிபயம லன்றருநா விரண்மும் ஆரணநூல் பொதுசைவ மருஞ்சிறப்பு நூலாம், நீதியினாலுலகர்க்குஞ் சத்திரிபா தர்க்கும் நிகழ்த்தியது நீண்மறையி னொழிபொருள்வே தாந்தத், தீதில்பொருள் கொண்டிரைக்குநூல் சைவம் பிறநூல் திகழ்பூர்வஞ் சிவாகமங்கள் சித்தாந்த மாகும். என்றும்

(திருமந்திரம்.)

வேதமொ டாகம மெய்யா மிறைவனூல்
ஒதும் பொதுவுஞ் சிறப்புமென் னுன்னக என்றும்,
(ஆலாஸ்யமாந்மியம்.)

பக்தி செய்தா னருட்பெறும் பத்தருக் கன்றி
முத்தி யெய்கரி தெனமறை மொழிவவப் பொதுநூற்

பிரமம்—பெரியது. வித்தை—புராணம். பெரியது புராணம் பெரிய புராணமென்றாயது. பிரமவித்தை என்னும் வடமொழி தமிழில் பெரியபுராணமென வழங்குகின்றது.

வேதாந்தத்தெளிவு.

சத்தி யப்பொருட் டெளிவெலாஞ் சத்தி பரதர்க்
குய்த்து ணர்த்தய தாகம மென்பர்மெய் யுணர்ந்தோர்
என்றும் விளக்குதல் காண்க.

பலதேவர்க்கும்பரத்துவங் கூறிப்பலமதஸ்தர்க்கும்பொதுவாய்
நிற்றலால்வேதம் பொதுநூலென்பதும், சிவன் ஒருவனுக்கே பரத்து
வங்கூறிச்சத்திபரதர்க்குப் பக்துணர்த்துவதாதலாலசிவாகமம் (தன
து) சிறப்புநூலென்பதும் விளக்கமரம.

பொதுவாய் நிற்குஞ்சரமாரியத்தன்மைநோக்கிரான் துவேத
ங்களையும்வேதாங்கங்களையும் அபரவிதைதெபன நும், சிறப்பாய்நி
ற்கும் விசேடத்தன்மைநோக்கி இருபதலத்தட்சிசுவாகமங்க ளப்பர
விதையென்றும் உபநிடதம் விளக்குகின்றது.

(முண்டகோபநிஷதம்.)

வெவிஷ்டேவெஷிதவெஷி உதிஹஸ்யஉ ஹவிஷாவஷணி வராவெஷி
வாவராவ ததாவராஜிமெஷாயசுமெஷுஷாவெஷி உயவஷுவெஷி
ஸ்ரிக்ஷாகயோவஜாகரணம் த்ருகுதம் மாவஷாவஷிதஷிதி சுயவ
ராயயா ததக்ஷிராயிமஷிதே.

இ—ள், இருக்கு யசர் சரமம் அதர்வணமாகிய நான்கு வேத
ங்களும், சினைக் கற்பம் வியாகரணம் இருத்தம்சத்தஸ்சோதஷ்நாகி
ய ஆறங்கங்களும் அபரவிதையாம். அக்ஷிரமாகிய (சிவ) எதனா
லே (தெளிவாய்) அறியப்படுகின்றதே! அந்தநூல் (சிவாகமம்) பர
விதையாம் என்று கூறுதல் காண்க. இங் கே அக்ஷிரமென்றது பரம
சிவனையே. இதனை, (திரிபுரதாபிதியுபநிஷதம்) “ஸஷாஸ்ரிவாஃக்ஷரம்
விஷயுஷா என்றும், (பர்வம்சாபாஸ்யாபநிஷதம்) ஸிவக்ஷரவஷிபுஷா
என்றும் விளக்குதலாலுங்காண்க.

(சிவனொருவனேவிமலபசுபதி; மற்றிபாவருஞ்சமலபசுக்களே.)

மேற்கூறியபடி அரிபிரமேந்திராதிதேவரயாவரும்பசுக்களே;
பசுபதி சிவனொருவனெயென்பதை, (சுருஷ்ணபசுர்வேதம் சு-ம்
காண்டம் உ-ம் பிரபாடகம் ந-ம் அதுவாகம் உ-ம் மந்திரம்.)

* "வசுதிதாபிவதி:" என்றும்,

(யசுர்வேதம்-ந-க-சாந-)

வனவாழ்வையாவதிஹரிநாமதுஷ்டாரிதவிவசூல
என் மம், (சுவேதாசுவதேராயினிஷத், சு-௭)

[illegible]

யசுர்வேதத்தைதச்சார்ந்ததைத்திரீய ஆரணியகம் (௧0-௨௨,௪0)

வெள்ளைக்கொட்டித் திண்ணையிலேயே வந்தவன் வெள்ளைக்கொட்டித்

தொகுதி ரணதீபா ஹவெதிர ரணதீவணதூய

ஹிரண்திர உவாயஹிரண்திரவத்யெ20ஸிகாவத்யெ

உலாவதெய்வஸுவதெய்தொதலி என்றும்,

(கிருஷ்ணயசர்வேதம்-௫-௭-உக)

சுயிடுவமுநராஸி உராயுடு வபமுநராஸி ஞாழிதூடுவமுநராஸிக்

ஆக்கினிவராய ஆதித்தியர் (முசலானதேவர்கள்) பசுக்களை என்றும்

(நிசாலம்போபநிஷதம்)

ஸ்ரீமதிஸ்ரீமாதாஜி, தா.நா.உ.வ.அ.ரா.வ.உ.வ.அ.ம.தி.தி.

புலாவைப்பார்க்கிறீர் || பிசுமவின்னுருத்திரேந்திராதி தேவர்பாவருள்
சீவர்களே (பசுக்களே) என்றும்,

(அதித்தியபுரணம்.)

[illegible]

(சூதசங்கிதை)

காவு ளானயன் கண்ணன்முற் றேவர்கள்

யாவ ருந்தொண்ட ராயினு மும்மலம்

தூவி மெய்யரு ளுண்மையிற் பற்றுபு

மேலு மின்னார் விசேட வடியமே.

வேதாத்தத்தெளிவு.

இ-ள் இத்திரன் பிரமன் விஷ்ணு ப்ரதனியதேவர்யாவரும்சிவத்தொண்டராயினும் அவரெல்லாம்மும்மலபந்த சீவர்களே. மும்மல நீங்கித்திருவருளாற்சிவனைப்பற்றிச்சுத்தாததுவித நித்தியானந்தம் அபவித்து வாழுமிவர்களே விசேடத்தொண்டர் என்றும் விளக்குகின்றன.

பசுபதிராமம்சிவனுக்குஇயற்கையன்றெனவும், திரிபுரசங்கராஞ்செய்ய வேண்டிக்கொண்டதேவர்களைச்சிவன்நான் பசுக்களுக்குப்பதியாயிருக்கும்படிவரந்தாவேண்டுமென்றுகேட்டுக்கொள்ள அவர்கள் அவ்வரமளித்தபின்யந்தசெயற்கையாமெனவும்இதுபசர்வேதத்துள்ளதெனவுங்கூறும் மூடவசனத்தைப்புத்திரமான்கள்உற்றுநோக்கிப்பின்வரும்பிரமாணங்கள் கண்டு உண்மைகூறுவாராக.

தேவர்கள், சிவனைப்பசுபதியாயிருக்கும்படிவாங்கொடுக்கும் வன்மையரானால்! திரிபுரசங்கராஞ்செய்யும்படிசிவனிடத்துவேண்டிக்கொள்வானேன்? திரிபுரத்தவரால் அலைப்புண்டு வெல்லமுடியாமற்சீரழிந்து திரிந்து திருக்கயிலைசென்று சிவசந்நியில் வீழ்ந்து ஆபத்தானீக்கியருளவேண்டுமென்று வேண்டிக்கொண்டதேவர்கள் தாமாவாங்கொடுக்கும்வவியுடையார்? அவர்கட்கிரங்கி எந்த வீரரும்மனசிலும்நினையாதமேருவாகியகல்லைவில்லாகவளைத்துச்சென்றும்அத்தேவரது துர்ப்புத்திரோக்கி ஒருகருவியும்வேண்டாது சிரித்தமட்டிலேயே பெரன் வெள்ளி இரும்புகளால் அகிவிசாலமாயுள்ளமுன்றுகோட்டையுந்தகித்தருளியவீரர்திவிராகியசிவன்றானா! அவர்களிடமாகவரம்பெறுகிறவன். அறிவிலாச்சிறுவரும்நகையாடற்குரிய இவ்வசட்டுவார்த்தையறிஞர் சபையிலேறுமா? மூன்று கோட்டையும் பற்றியெரியும்போது அவற்றுள்ளே அத்தலைவர்மூவரும் அளவிலாவின்பவருட்கடனுள்முழுகியிருந்த அதுவே அச்சிவனுடைய அனுப்தசக்தி அநந்தசக்தியாகிய குறைவிலாற்றலையும்பேராருட்பெருக்கத்தையும்பிரகாசப்படுத்துகின்றதன்றோ!

கேநோபநிஷதம், சிவனருளால் அசுரரைவென்றுவந்ததேவர் ஒவ்வொருவரும் அருளைமறந்து, நான் வென்றேன் வென்றேனென்று அகங்கரித்துநிற்கும்போது, சிவன் ஒருயக்ஷருபியாய் வந்து

னக்கருதியதோஷத்தால் திரிபுரத்து அசுரர்க்கு ஆற்றாதுமெலிந்தீர்கள், இனிநீங்கள்நினைத்துக்கொண்டபதித்துவத்தைநம்மிடத்து அர்ப்பணஞ்செய்துவிடுங்கள்; புதித்துவமாயசொத்தனப்பொழுதும் நம்முடையதேயாம் என்றுண்மை விளக்கியருளி, அத்தேவர் அகந்தையாற்கொண்டபதித்துவத்தைக்கொடுத்தாரென்பதே அம்மந்திரநாதப்பரியமென்க. இதனை,

ஆண்டுள்ள ‘சுஹரெவஸஸுநாஸிவதிஃ’ (அநீனபரக்க

ருக்கதிபதி) என்றமந்திரமும் தேற்றேகாரத்தாற் செவ்வெலிக்குகின்றது. மேலும் (பாசுபதப்பிரமோபநிஷதம்,) “ஹுதஸ்யஸிவஸு வதிஃஸுயபெஸு வதிஃ” என்னுமந்திரங்கள் அதனையே அசையவிடாதுநிலைநிறுத்துகின்றன. விஷ்ணு முதலிய தேவர்களுக்குவேதமுதலிய நூல்களில்பசுபதி என்னும்நாமங்கூறப்படவில்லை. ஆதலால், பசுபதிநாமம்சிவனுக்குச்செயற்கையால் வந்ததென்று கூறும்முடவசனம் முழுதும் ஒழிந்து அஃது இயற்கையேயென்பது தெளிவாயது.

(வேதம்சிவபரத்துவங்கூறுவதே உண்மை, மற்றவை யுபசாரமே)

இனி, வேதம்பலதேவர்க்கும்பரத்துவங்கூறினும் அவர்களைக் கூறிய அளவுக்குபரிகமேலாய்ச்சிவனையே ஸ்ரீருத்ரமுதலிய பற்பலபகுதிகளாக விசேஷித்துக்கூறுதலாலும், சிவபரமான வரக்கியங்கடையேமுதலிற்கூறிக்கொண்டுதொடங்குதலாலும், முடிவிலும்சிவமகிமைபேசியேமுடிவுறுதலாலும், மற்றத்தேவபரத்துவம் எல்லாம் உபசாரமே என்பதும், சிவபரத்துவமே உண்மை என்பது தெளிவாகும்

(வேதம்பிரணவமாய்நின்ற சிவபரமேவினக்குதல்.)

வேதம்இருக்குபசர்சாமம் அதர்வணமெனநான்காயினும் அதர்வணம் மந்திரமயமாய் ஆங்கரங்குலீரவிதிற்றலால் மற்றைமூன்று வேதங்களைசாங்கமாக அத்தியயனபூர்வமாகநிகழ்கின்றன. இதனைத் (திரையி)யென்னும் அவ்வேதங்களின்பேரும்விளக்கும். அவ்வேதங்கள் சதாசிவமுகமாகப்பிரணவத்தினின்றும் வெளிவந்தபடியால் முதலிலும்நடுவிலும் முடிவிலும் அகரஉகரமகரங்கடையேகொண்டு பிரணவமென்றுரொல்லும்படி ஸஜாதிகத்துவஉரிமையுடன் விளங்குகின்றன.

இதனை முதலாவது இருக்குவேதம் முதல்மண்டலமமுதற்குத் தம்முதல்மந்திரமூதவினுள்ள (சுந்திரீயென) அக்கிரிமீளே என்றமந்திரமுதலெழுத்தாகிய அகரமும், மத்தியயசர்வேதத்தில், (யொநி ஸ்ரீஹி, ரஸ்யஸ்ய) யோசிஸ்ஸமுத்ரோபந்துஃ என்றமந்திரநடுவெழுத்தாகியகரமும், இறுதியசாமவேதமுடிவில் (ஸஜாநவராஜ) ஸமானம்வரம் என்றமந்திரமுடிவெழுத்தாகிய மகரமும் விளக்குகின்றன. பிரணவமும் மூன்றெழுத்தாய்த்திரையினெதிறல்போல, அது தினின் லும்வந்தவேதமும் மூன்றாப்த் திரையின விளங்குகின்றன. இன்னும் இதனை (தைத்திரீயோபநிஷதம்.)

யஜுரெவஸிஸ ஃபிதக்ஷிணஃ பக்ஷஃ ஸாரொதரஃ வக்ஷஃ
சூரஃ சக்ருதாஸ்யவஃ ஷாஸ்திர ஸஃஸுஃ ஸுஃ ப்ரஃ திஷா ॥

இ—ள்:- யசர்வேதமேசிரச இருக்குவேதம்வலப்பக்கத்து இறகு.சாமவேதம் இடப்பக்கத்து இறகு. அதர்வவேதம்வால். இத்தசையவேதங்களுக்கியபக்ஷிக்கு ஆத்மாபிரணவமென்று விளக்குதலாலுங்காண்க. ஆதேசம்—பிரணவம்.

வேதங்களின் அந்தரங்கதாற்பரியம்பிரணவப்பொருளாகியசிவபரமேயென்பதைச்செவ்வெதெரிந்துகொள்ளுதற்காகவே, அவ்வேதங்கள் பிரணவமுதலெழுத்தாகிய அகரமுதலாத்தொடங்கும்போதே நடுவில் கரமும் முடிவில் மகரமுந்தொடரவைத்த முடிக்குங்கருத்துக்கொண்டே அவ்வாறு தொடங்கி முடிவுற்றிருக்கின்றன.

(பிரணவப்பொருள் சிவனே.)

பிரணவம்சிவனையேபொருளாகக்கொண்டுநின்றலால் அது அவனுக்கேயுரியதென்பதை (தைத்திரீயோபநிஷதம்.)

ஷிதிஸுஃ ஸுஷாஸர்வொஜ் என்றமந்திரம், ஒம் என்பது பிரமம் சதாசிவன் பிரணவம் என்றும்,

(நீநசிம்மதாபினியுபநிஷதம்)

சுகாரஃ ஸுஃ ஹாணஃ ஹாஹளஃ காரஃ ஹிஷுஃ ஹுஃ ஹிஷுஃ ஹிஷுஃ

ஹிஷுஃ ஹிஷுஃ ஹிஷுஃ ஹிஷுஃ ஹிஷுஃ ஹிஷுஃ ஹிஷுஃ ஹிஷுஃ ஹிஷுஃ ஹிஷுஃ

அகாரப்பொருளாகிய பிரமாவை நாயியிலும் உகாரப்பொருளாகிய விஷ்ணுவை இருதயத்திலும் மகாரப்பொருளாகிய ஶுத்திரைப்

புருவநடுவிலும் இம்முன்றுந்தானேயாய் ஒங்காரப்பொருளாயுள்ள சர்வேச்வரனைத் துவாதசாந்தத்திலும் தியானிக்குகவென்று விளக்குகின்றன, அதர்வசிகைமரணர்க்கியமுதலிய உபநிடதங்களும் ஒங்காரப்பொருளாயுள்ள சர்வேச்வரன் துவாதசாந்தத்தில் தியானிக்கத்தக்கவென்று கூறுகின்றன, சர்வேச்வரன் சிவனென்பதை (த்யேயஸ்ஸர்வேச்வரச்சம்புராகாசமத்யே என்ற அதர்வசிகரவாக்கியங்களில் சம்புசப்தமும் விளக்கும்,

(சிவசத்திபரமாணபிரணவம் இரண்டுள்ளன)

பிரணவமிரண்டுவிதமென்று பரமசிவன் உமாதேவியார்க்கு விளக்குகின்றார். (இலிங்கபுராணம் அநு அத்தியாயம்)

ஸ்வஜீயஃ ப்ரணவஃ கபரிநுஜீயஃ ப்ரணவஸ்யா
ஸ்காரொகாராகாராலீயெப்ரணவெவ்விதாஃ ||

உகாரஹுகாரஹுஸ்காரஹுகுரெணதௌ

ஸ்வஜீயஃ ப்ரணவஃ விவிதி ராதௌ தௌ தௌ ||

இ-ள், ஒரு பிரணவம் உனக்குரியது. அப்படியேயமற்றொன்று நமக்குரியது. இவ்விரண்டில் அகார உகார மகார முறையாயுள்ளது நம்முடையது, உனது பிரணவம் (ஹிம்ஸி என்பது ஸிஹம்ம) என எழுத்து மாறி நிறம்போல உகார மகார அகாரமாக எழுத்து மாறி உடா என முன்றுமாத்திரைப் புலுதமாய் நிற்பதென்ற நிவாரண விளக்குகின்றது. இத்தகைய 'உம' என்னும் பிரணவம் பூநீருத் திரசங்கிதையின் மத்தியிலுள்ள ஐந்தாவது பிரச்சநமத்தியிலுள்ள அநுவாகத்தில் 'நம: ஸோமாயச' என்று தொடங்குகின்ற மந்திரத்துள் விளக்கமே. இதனாலும் பிரவணப்பொருள் சிவபரமும் சிற்சத்திபரமுமேயென்பத தெளிவாகும்,

இப்பிரமாண பலமெல்லாமிருக்கவும் யாரேனும் மாற்சரியகுணத்தால் பிரணவப்பொருளை மற்றைத்தேவபரமாகக்கூறப்படுகின்றும் அத்தேவர்களின் சத்திகளுக்கும் கூறமுடியாதென்க. அன்றியும் பிரணவம் அகரம் உகாரம் மகாரம் விர்தநாதமாகிய பஞ்சாக்ஷரமாய் நிற்பலாலும் பிரணவப்பொருள் பஞ்சாக்ஷரப்பொருளாகிய சிவனென்பது தெளியலாம், பிரணவம் ஐந்தெழுத்துக்கள் சேர்ந்து ஒரேமூத்தென்னும்படி நிற்பலால் இது சமஷ்டி பஞ்சாக்ஷரமென்பதாம். இத

னை வாதவூர்ப்புராணம் “ஐந்தெழுத்தோரெழுத்துருவாந்தன்மை கண்டு” என்ற திற்காண்க. (பஞ்சாக்காம்.)

இனி, நகராதிசிகாராதிபஞ்சாக்காரம்தனித்தனிபிரிந்துநின்ற லால்வியஷ்டிபஞ்சாக்காரமாம். இதுதாலுக்குமகாரணாதிபலவகை ப்படும். இப்பஞ்சாக்காரமேவழிகோடிமந் திரங்கொவற்றினும்மே லாய்மந் திரராஜாவாய்விளங்குகின்றது. இதனை

வேத னுதியாம் விண்ணவர் குழாத்தினுள் விளங்கும்

பாதி வரண்மதி முடியுடைப் பரமனே போலப்

பேத மாரெழு கோடிமந் திரங்களிற் பெரிதாம்

போத வைந்தெழுத் தாகிய புனிதமந் திரமே.

எனபதிற்காண்க. (நமஸ்காரம்சிவசொத்து)

இருக்குயசர்சாமம்என்னுமுன்றின்மத்தியிலுள்ளது யசர்வே தம். இவைமுகாண்டமுள்ளது. இவ்வேழில்மத்தியிலுள்ளதுநாலா வதுகாண்டம். இம்மத்தியகாண்டம்வழுசங்கிதையுள்ளது, இந்தவழின்மத்தியிலுள்ளது ஸ்ரீருத்திரசங்கிதை. இதுமுழுதும்நமோந்த சிவநாமங்களாய்நின்றசிவனொருவனே நமஸ்காரமாகியசொத்துக் குரியவனென்பதைத்தெளிவிக்கின்றது.

அன்றியும்இன்னமதஸ்தருக்குரியதென்பதின்றிஎல்லார்க்கும் பொதுவாகநடனவிவரணமாத் திரங்கூறும்பரதசாஸ்திரமும், நடனஞ்செய்யும்போது பிரமவிஷ்ணுவாத் தேவர்களை அவரவர்க்குரிய ஆபுதவிளக்க அபிரயங்கொல்தெரிவிக்கும்படியும்சிவன்ஒருவனைமா த்திரஞ்சிரமேற்கைகள் கூப்பிவணங்கும்நமஸ்காரமுத்திரையாற்றெ ரிவிக்கும்படியுங்குறிநமஸ்காரம் சிவனுக்கேயுரியதென்பதை விளக் குகின்றது. இதனை (பரதசாஸ்திரம்.)

வஜ்ரிணஜாஃ ட்யாஸகூவஜி நஜாடிஸாயெயிபிஷு

ஸாவிநஜாகெஸவாஸுஃ ஸிரஸஸஜயிஃ ட்யா ||

என்றுவிளக்குதல்காண்க.

இதனற்றான்மற்றைத்தேவர்களிலாவதுமனிதர்களிலாவது ஒருவர்ஒருவருக்குச்செய்யும்நமஸ்காரங்கள் அவரவரைச்சேசாமற் சிவனிடமே அவரவராற்சேர்க்கப்படுகின்றன. இதுபற்றி பே சிவனை

வேதாத்தத்தெளிவு.

“நமசேஷி” என்று வேதங்கூறியது. (திருவாசகம்.)

“செய்யான வெண்ணு” றணிந்தானைச் சேர்ந்தறிபாக்
கையான பெங்குஞ் செறிந்தானை ” என்பதுங்காண்க.

ஸ்ரீருத்திரத்திலுள்ள முந்நூற்றொருசிவநாமங்களின்மத்தியிலுள்ள நூற்றைம்பத்தோராவது சிவநாமமே ஸ்ரீபஞ்சாக்ஷரம். இது லுள்ள (சிவ) என்னும் இரண்டொழுத்துமச்சீவரத்தினமாகும். இது பஞ்சாக்ஷரத்துக்கு உயிரும், பஞ்சாக்ஷரம் ஸ்ரீருத்திரத்துக்கு உயிரும், ஸ்ரீருத்திரம் நடுக்காண்டத்துக்கு உயிரும், அக்காண்டம் யசர்வேதத்துக்கு உயிரும், அவ்வேதம் இருக்குசாமம் இரண்டுக்கும் உயிருமாமென்க. இவ்வுயிருள்ள படியாற்றான், மேற்கூறிய பஞ்சாக்ஷரமுதலிய ஐந்து வகையுமச்சிக்கின்றன. இதனை,

விஜ்ஜாஸுபுரத்திராதுஷாஸுபெஷுக்ஷாபரிநீஸுபுதா
தத்ருவஹுக்ஷரீதஸுஜாஸுபவஹுக்ஷர அயலு
வஹுக்ஷரீபரிவவபெஷநவிஹாதிருபுதா
யஜாபவஹுபாஸுபுரதிதெநாதுயுகாணு
காணுநவவபுஜுரெவவிஹாதிதெந
கோபபயஜிணிநாஅவிஹாதிவெஷு ||

என்னுமவசனங்களார்காண்க.

முன்றுவேதநாமையசரீரத்துக்கு யசர்வேதம் முகம். ஸ்ரீருத்திரங்கண், பஞ்சாக்ஷரம் கண்மணி. (சிவ) என்னுமிரண்டக்ஷரம் மணியிலுள்ள பாவையாகவிளங்குகின்றன. இதனை (ஸ்ரீவாகீசசுருதி) “கண்ணே கண்ணிற்கருமணி மீயமணியாடுபாவாய்காவாய் ” என்பதனாலுங்காண்க.

இவ்வாறு வேதங்களுக்குரிய மெய்ப்பொருளாயுள்ளது ஸ்ரீபஞ்சாக்ஷரமென்பதை, (ஸ்ரீஞானசம்பந்தசுருதி)

“வேதநான்கினுமெய்ப்பொருளாவது

நாதநாமமச்சிவாயவே ” என்று தெளிவிக்கின்றது.

(பிரணவப்பொருள் சிவபரமேயென்பதற்குப் பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணம்)

பிரணவம் சிவனுக்கேயுரியதென்பது அவனது கொன்றைமாதை

சேர்ந்தறியாக்கையான்—பிறரை அஞ்சலித்தறியாதகையான்.

வேதப்பகுதி.

யாலும்நேரேகாணலாம்.இக்கொன்றைப்பூ, ஐந்து இதழ்களும்ஒவ்வொன்றும்பேரலகைந்தகம்பிகளும்ஒன்று சேர்ந்திருத்தலால் ஐந்தெழுத்தாகிய பஞ்சாக்ஷரத்துக்குரியசிவனே பிரணவத்துக்குமுரியனென்பதைநேரேகாட்டுகின்றது.

இனிவிஷ்ணுவுக்குரியதுளசியாவது,பிரமனுக்குரியதாமரையாவது, மற்றெந்தமலைகளாவது, பிரணவத்துடன் அவரவர்க்குரியநீரங்களைக்காட்டுவனவல்லவென்பதும், பிரணவத்தையாத்நீரமாவதுஎழுத்துக்களைமாத்நீரமாவதுகாட்டுவனவுமல்லவென்பதும் நேரேநெறியலாம்.ஆகவேபிரணவம்சிவபிரமேயென்பது திண்ணமேயாயது.

(பிரணவம்விஷ்ணுவாதியர்மந்திரங்களின்முன்
சேர்த்தற்குக்காரணம்.)

பிரணவம்சிவனுக்கேயுரியதானால்இதுபிரமவிஷ்ணு முதலிய மற்றத்தேவமந்திரங்களிலும் முதலில்வைத்து வழங்குவதென்னெனினில்? அம்மந்திரங்கள்பெருமையுறுதற்கேயாமென்க. இதனைப்பிரணவஞ்சேராவியினும் ஐந்தென்னும்அளவிற்குநையாத ஸூரீபஞ்சாக்ஷரதிகள் போலாகாமல், பிரணவவஞ்சேரவிட்டால்வெழன்றாகி அதுசேர்ந்தபின்பே அந்தாக்காரமென்பதுபூர்த்தியாகி அதனுடையபெருமைபெறுகின்றவிஷ்ணுமந்திராதிகளாலும்காரணம். இதனால்மற்றைமந்திரங்களின் முதலில் பிரணவஞ்சேர்தல் அம்மந்திரங்கள் பெருமையுறுதற்கேயென்பதும், அதுசேராமலே பூர்த்தியாயுள்ளபஞ்சாக்ஷரமுதலிற்சேர்வது அப்பஞ்சாக்காரப்பொருளாகிய சிவனுக்கே அப்பிரணவமுரியதென்பதைவிளக்குதற்கென்பதும், தெளிவாயது.

பிறப்பிறப்பில்லாதவனாகியசிவன்தான்கூறியவேதத்திலேபிறப்பிறப்புள்ள பிரமவிஷ்ணுக்கள் பெருமையுறுதற்காகவே பிறப்பில்லாதவனென்னும்பொருளைத்தருகின்ற அஜன் (அயன்) என்னும்பெயரும்,இறப்பில்லாதவனென்னும்பொருளைத்தருகின்ற அச்சுதனென்னும்பெயரும்கொடுத்துவிளக்குதலாலும் மற்றமந்திரங்கள்பெருமையுறவே பிரணவம் முதலிற்சேர்க்கப்படுகின்றதென்றது நிச்சயமாம்.மேலும்சிவசுரான்தனக்குரியநாராயணத்திராமங்களை விஷ்ணு

முதலியோர்க்குக்கொடுத்து அவர்களுக்குப் பரத்துவமுங்கூறிப்பெருமைப்படுத்துதலேநோக்கியுஞ்செவ்வேதெளியலாம்.

(நாராயணநாமஞ்சிவநாமமே.)

நாராயணநாமம்சிவனுடையதேயென்பதைநாராயணியென்னும்உமாதேவியினதுநாமமேவிளக்குகின்றது.ருத்திரபத்திரிநுத்திராணீமகேச்வரபத்திரிமகேச்வரி; பவபத்திரிபவாதிஎன்பனவாதிபேரலநாராயணபத்திரிநாராயணியென்றுவழங்குகின்றது.இதனை, “நாராயணீஸஹஸராயநமசிவாய” என்றஅப்பயதீக்ஷிதவாக்கினாற்காண்க. இ-ள்; நாராயணியுடன்கூடியசிவன்பொருட்டுநமஸ்காரம்என்பதாம்.சைவச்சார்பினரல்லாதசமணர்கூறியநிகண்டும், நாராயணீஉமாதேவியென்றேகூறுகின்றது.நாராயணநாமத்தின்பொருள், உயிர்த்தொகுதியை(கூட்டத்தை)ஒத்துநிற்பவனென்பதாம்.எனவே, சிவன்சர்வவிபாபகன்என்பதுதாற்பரியம்; இதில் நாரம்நரருடையதொகுதி. இங்கேநார என்றதுஉயிர்களை. நாரம்என்னும்பகுதிச்சொல்அண்விசுவாமிமுதலியசெய்கைபெற்றுநாராயணனென்றுஒருசொல்லாய்க்காரணப்பெயராய்விளங்குகின்றது.

இவ்விளக்கங்களால்நாராயணநாமம்சிவனுக்கேயுரிய காரணப்பெயராயிருக்க,வைஷ்ணவர்களால் நாராயணநாமம்விஷ்ணுவுக்கேயுரியதெனக்கொண்டு அதைக்காரணப்பெயராக்கி மகிமைகூறுமுடியாமல்இடுகுறியாகக்கூறுகின்றார்கள்.

இடுகுறிப்பெயர்ஒருகாரணமுமின்றித்தொன்றுதொட்டுவழங்கிவருவது,காரணப்பெயர்காரணங்கூட்டிநிற்பது. நாராயணநாமத்தைக்காரணப்பெயராக்கிவிஷ்ணுமகிமைகூறாமல்இடுகுறியாகக்கூறுகின்றஇது,தனக்குமுக்குப்போனாலும் போகட்டும் எதிரிக்குச்சுருளத்தடையானால்நல்லதென்ற கதையாய்முடிசின்றது. எதனாலென்றால்நாராயணநாமம் விஷ்ணுவுடையதென்பவர்கள் அதைக்காரணப்பெயராக்குமிடத்திழுட்டுப்படிவருவது நோக்கிஅம்மகிமைகூறுதல்போனாலும்போகட்டும்; அந்நாமஞ்சிவனுக்குரியதன்றென்று தடுக்கவேண்டியதேநமதுகடமையென்றெண்ணி அதனை இடுகுறிப்பெயரென்றுகூறுதலாலென்க.

முட்டுப்பாடுயாதெனில்; நாராயணநாமத்தைக்கரணமாக்கினால் நாம அயநம் எனப்பிரித்து நீரை இடமாகக்கொண்டவனென்று காரணங்கூறவேண்டும். நாரம்-நீர். அயநம்-இடம். இவ்விருசொற்களும் நாராயநம் என்று தான் சேரும், இதில் முன் டொழிரகாம் நோக்கிப் பின் டொழிரகம் ணகரமாகி நாராயணமென்று ஆகலாமெனில், இடுகுறிப்பெயரானால் அப்படியாகலாம்; காரணப்பெயரினும் ஒரே சொல்லாயிருந்தாலும் ஆகலாம். நாரம் அயநம் என இரண்டு சொல்லாக்கிக் காரணங்கூறுமிடத்து நகரம் ணகரமாக மாட்டாதென்பதேயிலக்கண விதியாதலால் நாராயணென்னுஞ் சொல்லைக் காரணமாக்கி மகிமைகூறமுட்ப்பட்டு, அதுபோனாலும் போகட்டுமென்று இடுகுறிப்பெயராக்கி விஷ்ணுவுக்கேயுரியதென்று கூறுதலே உன்க. காரணமாக்கி மகிமைகூறவிடாமல் ணகரங்கஷ்டப்படுத்தல் நோக்கி, ணத்துவம்பாதிக்கின்றது என்றுங்கூறுகின்றார்கள்.

இத்தனைகஷ்டப்பட்டு இடுகுறிப்பெயராக்கொள்ளினும் அதுவும் ஆகுபெயராய்ச்சிவனையே உணர்த்தும். அல்தாவது கங்கைக்கண் இடைச்சேரி என்று ஒருவர்கூறினால், அவ்விடைச்சேரி அக்கங்கைநீரின்மேலிருப்பதாக ஒருவர்கினைப்பதுமில்லை. கங்கைக்கரையிலிருப்பதாகவே யாவருந்தொவராதலால், இக்கங்கையென்ற சொல்லீரையுணர்த்தும்போது இடுகுறியாய், அதுவே ஆகுபெயராய் அதனலடுக்கப்பட்டகரையையுணர்த்துதல் போல, நாராயணென்ற சொல் அவர்கள் மனம் போல விஷ்ணுவையுணர்த்தும்போது இடுகுறிப்பெயராய் அதுவே ஆகுபெயராய் அவனாலடுக்கப்பட்ட சிவனையுணர்த்துமென்க.

இனி, மேற்கூறிய அச்சுதன் என்ற சொற்பொருள் இவ்வாறுவெனப்பதாதலால் அப்பெயர், சுருதியாதிகளிற் பிறப்பிற் ப்புள்ளவெனந்நுகூறும் விஷ்ணுவுக்குரியதன்றென்பதும், பிறப்பிற் ப்பில்லாத சிவனுக்கேயுரியதென்பது ந்தெளிவாம். நாராயணநாமம் சிவனுக்கேயுரியதென்பது பெளஷ்கரகம்பாஷியத்திலும் சிவஞானபாஷியத்திலும், யிரிவாய்விளக்கப்பெற்றுள்ளதே. இதுகாறுங்கூறியவாற்றால் அச்சுத நாராயண சிவநாமங்கள் விஷ்ணுபெருமை யுறுத்தகாகச்சிவனுற்கொடுக்கப்பட்டவாறுபோல மேற்கூறிய பிரணவபூ

முதலியோர்க்குக்கொடுத்து அவர்களுக்குப் பரத்துவமுங்கூறிப்பெருமைப்படுத்துதலையோக்கியுஞ்செவ்வேதெளியலாம்.

(நாராயணநாமஞ்சிவநாமமே.)

நாராயணநாமம்சிவனுடையதெயென்பதைநாராயணியென்னும்உமாதேவியினதுநாமமேவிளக்குகின்றது.ருத்திரபத்திரிநுத்திராணீமகேச்வரபத்திரிமகேச்வரி; பவபத்திரிபவாநிஎன்பனவாதிரோலநாராயணபத்திரிநாராயணியென்றுவழங்குகின்றது.இதனை, “நாராயணீஸஹஸராயநமசிவாய” என்ற அப்பயதீக்ஷிதவாக்கினுற்காரணம். இ-ள்; நாராயணியுடன்கூடியசிவன்பொருட்டுநமஸ்காரம்என்பதாம்.சைவச்சார்பினரல்லாதசமணர் கூறியநிகண்டும், நாராயணீஉமாதேவியென்றேகூறுகின்றது.நாராயணநாமத்தின்பொருள், உயிர்தொகுதியை(கூட்டத்தை)ஒத்துநிற்பவனென்பதாம்.எனவே, சிவன்சர்வவிபாபகன்என்பதுதாற்பரியம்; இதில் நாரம்நாருடையதொகுதி. இங்கேநாள்என்றதுஉயிர்களை. நாரம்என்னும்பகுதிச்சொல் அண்மிகுதி முதலியசெய்கைபெற்றுநாராயணென்றுஒருசொல்லாய்க்காரணப்பெயராய்விளங்குகின்றது.

இவ்விளக்கங்களால்நாராயணநாமம்சிவனுக்கேயுரிய காரணப்பெயராயிருக்க,வைஷ்ணவர்களால் நாராயணநாமம்விஷ்ணுவுக்கேயுரியதெனக்கொண்டு அதைக்காரணப்பெயராக்கி மகிமைகூறுமுடியாமல்இடுகுறியாகக்கூறுகின்றார்கள்.

இடுகுறிப்பெயர்ஒருகாரணமுமின்றித்தொன்றுதொட்டுவழங்கிவருவது,காரணப்பெயர்காரணங்காட்டிநிற்பது. நாராயணநாமத்தைக்காரணப்பெயராக்கிவிஷ்ணுமகிமைகூறாமல்இடுகுறியாக்கிக்கூறுகின்றஇது,தனக்குமுக்குப்போனாலும் போகட்டும் எதிரிக்குச்சுருனத்தடையானால்நல்லதென்ற கதையாய்முடிசின்றது. எதனாலென்றால்நாராயணநாமம் விஷ்ணுவுடையதென்பவர்கள் அதைக்காரணப்பெயராக்குமிடத்திழுட்டுப்படுவருவது நோக்கிஅம்மகிமைகூறுதல்போனாலும்போகட்டும்; அந்நாமஞ்சிவனுக்குரியதன்றென்று தடுக்கவேண்டியதேநமதுகடமைபென்றெண்ணி அதனை இடுகுறிப்பெயரென்றுகூறுதலாலென்க.

முட்டுப்பாடியாதெனில்; நாராயணநாமத்தைக்காரணமாக்கினால் நாரம் அயநம் எனப்பிரித்துநீரை இடமாகக்கொண்டவனென்று காரணங்கூறவேண்டும். நாரம்-நீர். அயநம்-இடம். இவ்விருசொற்களும் நாராயநம் என்று தானேசேரும், இதில்முன்மொழிரகாம் நோக்கப்பின்மொழிரகம்ணகரமாகி நாராயணமென்று ஆகலாமெனில், இடுகுறிப்பெயரானால் அப்படியாகலாம்; காரணப்பெயரினும் ஒரே சொல்லாயிருந்தாலும் ஆகலாம். நாரம் அயநம் என இரண்டு சொல்லாக்கிக்காரணங்கூறுமிடத்து நகரம் ணகரமாக மாட்டாதென்பதேயிலக்கண விதியாதலால் நாராயணனென்னுஞ்சொல்லைக் காரணமாக்கி மிகுமைகூறமுட்டுப்பட்டு, அதுபோனாலும் போகட்டுமென்று இடுகுறிப்பெயராக்கி விஷ்ணுவுக்கேயுரியதென்று கூறுதலே உன்க. காரணமாக்கி மிகுமைகூறவிடாமல் ணகரங்கஷ்டப்படுத்தல் நோக்கி, ணத்துவம்பாதிக்கின்றது என்று கூறுகின்றார்கள்.

இத்தனைகஷ்டப்பட்டு இடுகுறிப்பெயராக்கொள்ளினும் அதுவும் ஆகுபெயராய்ச்சிவனையே உணர்த்தும். அல்தாவது கங்கைக்கண் இடைச்சேரி என்று ஸ்ருவர்கூறினால், அவ்விடைச்சேரி அக்கங்கைநீரின்மேலிருப்பதாக ஸ்ருவர்கூறின பதமில்லை. ௩௩ நகக்கரையிலிருப்பதாகவே யாவருந்தெரிவராதலால், இக்கங்கையென்ற சொல்லீரையுணர்த்தும்போது இடுகுறியாய், அதுவே ஆகுபெயராய் அதனாலடுக்கப்பட்ட கரையையுணர்த்துதல் போல, நாராயணனென்ற சொல் அவர்கள் மனம் போல விஷ்ணுவையுணர்த்தும்போது இடுகுறிப்பெயராய் அதுவே ஆகுபெயராய் அவனாலடுக்கப்பட்ட சிவனையுணர்த்துமென்க.

இனி, மேற்கூறிய அச்சுதன் என்ற சொற்பொருள் இறவாதவனென்பதாதலால் அப்பெயர், சுருதியாடிகளிற் பிறப்பிறப்புள்ளவனென்று கூறும் விஷ்ணுவுக்குரியதன்றென்பதும், பிறப்பிறப்பில்லாத சிவனுக்கேயுரியதென்பது ந்தெளிவாம். நாராயணநாமம் சிவனுக்கேயுரியதென்பது பெளஷ்கராகமபாஷியத்திலும் சிவஞானபாஷியத்திலும், விரிவாய் விளக்கப்பெற்றுள்ளதே. இதுகாறுங்கூறியவாற்றால் அச்சுத நாராயண இசிவநாமங்கள் விஷ்ணுபெருமையுறுதற்காகச் சிவனாகொடுக்கப்பட்டவாறு போல மேற்கூறிய பிரணவமு

(மற்றைத்தேவபரத்துவங்கள்உபசாரமே)

(பிரமலீக்ஷணவாழியின்பிறப்பிறப்புள்ளவர்களை)

(அதர்வசிகோபநிஷதம்.)

ஸ்ரீமதிஷ்டாபாபிஷேகம் பூஜிதவஸம்ஸ்கிருதயுக்த
வஸந்தாணிவெம் ஸ்ரீயாணிவஸந்தமுக்தெஃ॥

வெவ்வுயிர்வெவ்வொருவரும் வெவ்வுயிர்வெவ்வொருவராகியுள்ளார்.

இ-ள். தயேயவஸ்துவானஸ்சானைத்தியானிக்கவேண்
டும். இந்தப்பிரபஞ்சமுழுதும் பிரமவிஷ்ணுருக்திரேந்திராதியரும்

“தியேயன்” என்னுஞ்சொற்பொருள் (சீவர்களாகிய அடிமைகளால்) தியானிக்கத்தக்கவன் என்பதாம். இத்தியேயசப்தம் வேதங்களிற்பற்பலஇடங்களில்சிவபிரானொருவனுக்கேகூறப்பெற்றனவன்றிப் பிறர்க்குக்கூறப்படிவிலலை. இனித் “தியாதா” என்னுஞ்சொற்பொருள் (தனக்குமேலொருகடவுளைத்) தியானிக்கின்றவனாகிய (அடியவன்) என்பதாம். இதனை, “நாராயண:பரோத்யாதா” என்பதுமுதலியவற்றிற்காண்க.

பிறக்கின்றனர். சர்வேந்திரியங்களும்கூட பூதங்களுடனும் பிறக்கின்றனர். ஆதலால் இவர்கள் காரணரல்லர். சமஸ்தகாரணங்களுக்கும் காரணமும் இத்தாதாவும், சியாதாவும் சர்வைசுவரியசம்பந்நாரும், சர்வேசுவரருமாகிய சம்புவானவர் ஆகாசமத்தியிலே தியானிக்கத்தக்கவரென்று விளக்குகின்றது. இதனை “முழுமுதலேயைப் புலனுக்கு முவர்க்கு மென்றனந்தும்” என்ற ஸ்ரீமணிவாசகசுருதியாலுங்காண்க. பிறப்புள்ள பாதேயிற் புழுண்டாதலால் பிரமவிஷ்ணு முதலியோர் பிறப்புள்ளவரென்று மேற்கூறிய சுருதியாலேயே இறப்புமுள்ளவரென்பது தெளிவாகும்.

(ஆயினும், அச்சுருதிசாரமாகிய ஸ்ரீமணிவாசகசுருதி)

“எண்ணிலி யிந்திர ரெத்தனையோ பிரமர்களு
மண்மிசை மால்பலர் மாண்டனர்” என்றும்;

(ஸ்ரீவாசகசுருதி)

நூறு கோடி பிரமர்க் ஸூங்கினர், ஆறு கோடி நாராயண சங்கினே
எறு கங்கை மணலென் னி லிந்திரர், சுநிலாதவ னீசனொருவனே
என்று ம் விளக்குகின்றன.

(குருமசிவாயசுவாமிகள்.)

கோடி விதி மாலிற் குலாவுகம லக்கண்ணன்

ஐடி வடவா லுறங்குட்ம—நாடுங்கால்

அக்கண்ணர் கோடி யழியி லருணகிரி

நக்கனருள் சற்றே நதும்.

என்று அதனையே தெனியித்தருளினர். அன்றியும் விஷ்ணு, ராம, கிருஷ்ண துபற்பலருபியாக மாதாவின் கொப்பத்துள்ளிருந்து பிறந்தாரென்று அம்மகிமைகூறவந்த ராமாயண பாகவதாதிகளுமுள்ள படி கூறுகின்றன. இதனை, “மன்னுபுகழ்க்கொள்கையின் மணியாயிடுவாய்த்தவனே” என்று குலசேகராழ்வார்கூறுதலாலுங்காண்க. இது காறுங்கூறியதொற்சிவனொருவனே பிறப்பிறப்பில்லாதவன் மற்றை

இத்தாதா—மேற்கூறிய காரணங்களைப்படைக்கும் கர்த்தா, தியாதா தியானிப்பவன். இங்கே தியானித்தல், இன்னது இன்னபடியாகுகளனச் சங்கற்பித்தல்.

த்தேவர்பூவரும் பிறப்பிறப்புள்ளவர்களேயென்பதுதெளிவாயது
இத்தெளிவுபற்றியே,

(குருமசிவாயசுவாமிகள்.)

எல்லார் பிறப்பு மிறப்புமியற் பாவலர்தஞ்
சொல்லார் நெளிந்தோரஞ் சோனேச—ரிஸ்விற்
பிறந்தகதை யுங்கேளேம் பேருலகில் வாழ்ந்துண்
டிற்றதகதை யுங்கேட்டி லேம்.

என்று ஓரேழுடிவாகத்தொகுத்து விளக்கியருளினர்.

மேற்கூறியவைகளையும் அங்கங்கேயுள்ள பிரமாணங்களை யுமுற்
றுநோக்கும் விமற்சரபுத்திமான்கள், பகஷ்பாதமின்றி மூன்றுவேத
ங்களாலுந்தெளித்தெடுத்த உண்மைப்பரம்பொருள் சிவனொருவ
னையென்பதும், மற்றைத்தேவபரத்துவங்களெல்லாம் உபசாரமே
யென்பதும், அப்பரத்துவங்கூறியதும் சிவபிரான் அத்தேவர்கள்
பெருமையுற்று வாழ்கவெனக் கொண்டகருணையேயாமென்பதும்
உள்ளபடி கூறுவார்கள்.

* (பன்னிருதிருமுறைகளும் தமிழ் வேதங்களே)

இசுரையின் னும் வேதங்கள், பிரமளிஷ்டனுவாதியர் சீகும்பரத்
துவங்கூறிமுடிந்த தாற்பரியம் சிவபரமேயாய் விளங்குதற்கிணங்க
முகனிலும் நளேனும் அகர உகரங்களும் முடிவில்மகரமுமாகப்பிரிந்
துநின்று அம்முன்றின் தொகுதியாகிய பிரணவமேயாகி நிறல்போ
லத், தேவாரம் முதலிய பன்னிரண்டு திருமுறைகளும் அவ்வேதங்க
ளைவடித்தெடுத்தசாரமாய்ச் சிவனொருவனைப்பரம்பொருளென்ப
தை விளக்குதற்கிணங்க, அகர உகரமகரங்களாப்பிரிந்து நிலைம
ல், முதலாவது திருமுறை முதலிலே, “தோடுடைய” என்றதன்

பன்னிரு திருமுறைகளாவன—க. உ. ஈ. ஸ்ரீ ஞானசம்ப
ந்ததேவாரம். ச. இ. கூ. ஸ்ரீ வாசுதேவாரம். எ. ஸ்ரீ சுந்தரமூர்த்
த்தேவாரம். அ. திருவாசகம் திருக்கோவையார். கூ. திருவி
சைப்பா திருப்பல்லாண்டு க0. திருமுலர்திருமந்திரம். கக. திரு
முகப்பாசா முதலிய பிரபந்தங்கள். (க2) பெரியபுராணம்.

முதலில் ஓகாரமும், பன்னிரண்டாவது திருமுறை முடிவில் “ நின்
றதெங்குநிலவியுலகெலாம்” என்றதன் முடிவில் மகாமுஞ்ஞோர்ந்து
ஓங்காரமாய்விளங்குதல்காண்க.

இப்பன்னிரு திருமுறைகளும் ஆரியவேதசாரமாகிய சீரியதமிழ்
வேதங்களாதலால் அவ்வாரியவேதங்களினு முக்கியப் பிரமாண
நூல்களையென்பது திண்ணமாகும்.

இத்திருமுறைகளும் ஓகாரமும் மகாமுமாய்ப்பிரிந்து நிற்கின்
றனவன்றோவெனின்? இப்பன்னிரண்டும், வேதங்கள் இடையே
வெறுபொருள்களைப் பற்றி நிறல்போலாகாமல், சிவமாகிய ஒரே
பொருளையே தம்முள் வைத்துக்கொண்டு ஒன்றுக்கொன்று நின்றோத
மின்றி ஒற்றுமையாய்விளங்குதலால் அப்பிரணவத்தினுட்பொருள்
சிவனே என்பதனுண்மைதோன்ற ஓகாரமும் மகாமும் முதலிலும் மு
டிவிலும் பாதுகாப்பாய்திற்றலையன்றி வேறில்லை. அவ்வோகாரமும்
வேதங்களிற் போல அகர உகரங்களாகப் பிரியாது சேர்ந்து நின்றலும்
அதனை விளக்கும்.

(வேதாந்தத்தோகுதி)

இனி, அந்தமென்னுஞ்சொற்பொருள், முடிவு என்பதாம். அ
ச்சொல் வேதத்தை அடுத்திருநின்றலால் வேதத்தின் முடிவென்றாகும்
வேதமுடிவுதான், வேதாந்தம் வேதசிரசு உபதிஷ்டம் என வழங்கப்
படுகின்றது. வேதம் நான்காய்ப்பலதேவபரத்துவங்குறிப்பலதிற
ப்படுதலால் அம்முடிவும் (வேதாந்தமும்) அந்தந்தச்சார்வுபற்றிப்
பலவாய்விளங்குகின்றன. இதனை நோக்காத சிலர், வேதாந்தம் ஒன்றே
யென்றும் வேதாந்திகள் ஒரேவகையினரென்றும் கூறுகின்றனர்.
மேற்கூறியவகைகளை நோக்குவார்க்கு வேதாந்தம் பலவென்பதும், அ
வ்வச்சார்புபற்றிய வேதாந்திகளும் பலவகையரென்பதும் தெளிவா
கும். அவற்றுள்ளிக்குகூறுவன, வைஷ்ணவவேதாந்தம், மாயா
வாதவேதாந்தம், சைவவேதாந்தம் என்னும் மூன்றுமேயாம். இம்
மூன்றுசார்பினரும் வேதாந்திகளென்றே வழங்கப்பெறுவர்.

(வைஷ்ணவவேதாந்தம்)

இம்மூவகைவேதாந்திகளுள்ளே, வைஷ்ணவவேதாந்திகள்,
எல்லாத் தேவரினும் மேலான காரணப்பொருள், விஷ்ணுவேயெனவ

வேதாந்தத்தெளிவு

ழிப்பவர்கள். பலரைநாயகராக்கொண்டுனியபிசரிபாமல், ஒரேநாயகனைப்பற்றிநிற்பதுஉத்தமகுணமே.

யாதொரு செய்வங் கொண்டு, சத்தெய்வ மாகி யாங்கே
மாதொரு பாக னுர்தாம் வருவர்பற்றி றத்தெய் வங்கள்
வேதனைப் படுமி றக்கும் பிறக்குமேல் வினையுஞ்செய்யு
பாதலா வினையி லாதா னறிந்த நான் செய்வ னன்றே.

என்பதுஎமதுசித்தாந்தசுருதியாதலால், ஒரேநாயகனைப்பற்றிநின்றவியபிசரிக்காதளம்மதஸ்தரும்மதக்குச்சம்மதத்தேர, ஒவ்வொருமதஸ்தரும்அவரவர்க்கையினின்று, அவ்வத்தேவமகிமைகளே அந்தந்தமட்டிற்கூறியமையாமல் மேலுள்ளதேவர்களைத்தாழ்த்திக்கூறின் அதுசுருதிசம்மதமன்றென்க.

இனி, வைஷ்ணவர்கள், நமக்குமேலொருகடவுள் (ஆண்டவன்) உண்டு. நாம்அவனடிமைகளேயெனவழிபடுஞ்சத்த்காரியதிலேசுருதிசம்மதமே. அவர்கள், விஷ்ணு மற்றைத்தேவரின்மேலானவன் என்பதுபோலச்சிவனிலும் மேலானவனென்பதுசுருதிசம்மதமன்று. இதனைச்சற்பிரமாணங்கள் காட்டி நாட்டுவாம்.

(விஷ்ணுசிவாபிஷேகமேலானவனென்பதேதமகாதேவநாம
த்தளவிலேயேமறுப்பது.)

எத்தேவரினும்மேலானவன்விஷ்ணுவென்றுகூறுபவர்கள் அஃதுஉண்மையானால் அவ்விஷ்ணுவை மகாதேவனென்று எங்கேனுந்துதிக்கின்றார்களா? அல்லது அவர்கள் ஆப்தரொனக்கொண்டஆழ்வார்புதலியோராவது விஷ்ணுவை மகாதேவனென்று எங்கேனுங்கூறியதுண்டா? மகாதேவன்எவனோ அவனேஎவரினுமேலானவனென்பதுசிறுவர்க்கும்விளக்கமாகமே. இவைஎல்லாமுற்றினோக்கும்ஆகூழின்மையால் இச்சமயம்நோக்கி அந்நாமமும்விஷ்ணுவுக்குரியதென்பரேல் அதுவினேவாசாமாத்திரமாயொழியாமல்தங்களில்பாருக்காவது அப்பெயரிட்டுநிறுத்தேவையிங்காரென்றுவழங்கிச்சுருதிபெலம் யுத்தி பெலமில்லையானாலும் அனுபவபெலமொன்றாவதுகாட்டலாமே. அவர்கள்மகாதேவநாமம்சிவநாமமேயென்பதுள்ளபடி தெரிந்தமையாலன்றோ அதனை மறந்துங்குறாமல் ஒதுக்கிவிடுகின்றார்கள்.

மயானவாசினன்றுஇழிவுகூறிச்சிவநாமங்களைவாயாற்கூறுவது
ம்பாதகமென்றெண்ணிச் சிவநாமங்களுள் ஒன்றாகியமகாதேவநாம
த்தையும்ஒதுக்கிவிட்டகுறையன்றோ, விஷ்ணுசிவனிலும்மேலான
வனென்றுகூறும்வாய்ச்சொல்லையும் சிறிதுநேரமேனும்நிலைபெறுத
லின்றிஒழியும்படிஒதுக்கிவிட்டது.

(சிவநிந்தையால்நரக்குநிகர்ஷணமிழந்தது.)

சிலவைஷ்ணவர், சிவஎன்றுவாயாலுங்கூறுதமிழ்வாதத்தால்திரு
க்கோஷ்டியூரிலுள்ளசிவாலயத்துக்குரியசிவதீர்த்தமாகியசிவகங்கை
என்பதையும் வேறிடங்களிலுள்ள அப்பெயரையுங்குறுணிக்குண்
டென்கின்றனர். சிவம்—குறுணி.கங்கை—குண்டு என்றுதூர்அர்த்தம்
பண்ணிக்கொண்டனர். சிவம்என்பதைக்குறுணிஎன்றுஇழிவுகூறு
ம்போதே, அவர்கள், விஷ்ணுபாதகங்கையைத்தான் சிவன்தரித்தா
னென்றுநினைத்துக்கொண்டு அதனைமிகமேலானதென்றுபுகழ்பவரா
தலால், அக்கங்கைக்குங்குண்டென்றுகூறியஇழிவுநேர்ந்தது.தமது
கொள்கைக்குஇழிவுவருதலையும்நோக்காமற் சிவநிந்தையில்உறைத்
துநிற்பதுஅவர்கள்வழக்கமே. இக்கொடுமையால்முன், கூரத்தா
ழ்வாரும்பெரியநம்பியும்நாக்கறுபட்டுக் கண்ணுமிழந்தகதைசிவாதி
க்கரத்தினவளியிலுள்ளதே. ஈண்டுச்சுருக்கிக்காட்டுவாம்.

கங்கைகொண்டசோழபுரத்தில்திருநீற்றுச் சோழமகாராஜச
பையிலே ஸ்ரீவரகீசபாதசேகரசிவாசாரியசுவாமிகள்சிவமகிமைகளை
அநேகசுருதிப்பிரமாணங்காட்டினக்கி“சிவாத்பரதரம்நாஸ்தி” எ
ன்றுகூறினார். இ—ள், சிவனுக்குமேலானகடவுளில்லைஎன்பதாம்.
அப்போதுகூரத்தாழ்வார், அதுசம்மதமில்லையானால், சிவனுக்குமே
லானவன்விஷ்ணுவென்றுபிரமாணங்காட்டவேண்டியதேமுறையா
யிருக்க, அதற்குச்சுருதிஇடங்கொடாமையால் அம்முறைகடந்து
(துரோணமஸ்திததப்பரம்) என்றார், இ—ள். அதற்கு (குறுணிக்
கு)மேற் பதக்கு இருக்கின்றதுஎன்பதாம். உடனேராஜா (சிவம்)எ
ன்னுஞ்சொல்லுக்குக்குறுணியென்றுதூர்அர்த்தம்பண்ணிய தோஷ
த்தால், அக்கூரத்தாழ்வார்நாக்கையும்அவருடன்சார்ந்தபெரியநம்
பிநாக்கையும் அறுப்பித்து அவ்விருவர்கண்களுக்கும் அபாவஞ்செய்

துவிட்டார். அவ்வேதனைப்பொறுக்க முடியாமல் அப்பெரிய நம்பிமாண
மடைத்தனர். இதனை அவர்கள் சூரபரம்பரையுங்கூறும். சோழர் பின்
புரிராமானுஜரையும் பிடித்துவரும்படி ஏவலாளரை விடுத்தனர். அ
தனை, ராமானுஜர்தெரிந்துகாவிவஸ்திரத்தைகளறிந்துவிட்டு வள்ளை
வஸ்திரந்தரித்துக்கொண்டிருநாளென்று அவ்வைஷ்ணவர்கள்கொ
ண்டாடிவருதலாலும் நன்கு தெரியலாம்.* அவ்வாறு ஓடிமறைந்த ரா
மாநுஜர், அத்திருநீற்றுச்சோழரிடத்துள்ள விரோகத்தால் அவர்கா
லத்துக்கு பின்னவெளிவந்து திருநீறுகரித்தலை மாற்றி மண்பூசலையி
யித்தனா தலால், உதற்குப் பின்னெல்லாம் அவரும் அவர் நடத்தவாய்
வரும்வேதாந்தமான விபூதிதாரணர்களாகவேயிருந்தார்களென்ப
தே தெளிவாம். இவ்வுண்மை திருவாய்மொழி முதலியவைகளாலும்
நிச்சயமாம். அவைபின்காட்டப்பெறும்.

(மகாதேவநாமஞ்சிவனுக்கேயுரியது.)

எத்தேவரினுமேலானவன் எனவே அவனே மகாதேவனென்ப
துநிராகேசபம். அம்மகாதேவநாமஞ்சிவனுக்கேயுரியதென்பதை.

(அதர்வசிரோபநிஷதம்.)

சுயசகஸா ஹி அஜிதேதஃ ஷாஷெவஃ யஸ்ய வஹுஸா ஹாவாநு
வரிதஜிஜ்ஜி. சூதஜ்ஜுநபொஹெஸ்யெபுஜஹ திஹீயதெ
தஸா ஹி அஜிதேதஃ ஷாஷெவஃ ||

இ—ள், பின்பு எதனால் மகாதேவரெனப்படுகின்றார். எல்லா
இயல்புகளையும் நீக்கி. மகத்தாகிய பரமாத்மனான போகஸிவரியத்தி
ன்பொருட்டுப் பூஜிக்கப்படுகின்றனர். அதனால் மகாதேவரெனப்படு
கின்றாரென்றும்.

(சுவேதாசுவதரோபநிஷதம்)

தஜ்ஜுராணாம்பரஃ ஹெஸ்யாந
தாஷெவதாநாம்பரஃ ஹெஷெவதஜ் ||
வதிஷெதீநாம்பரஃ ஹெஸ்யாந
விஹிஷெவஃ ஹெஸ்யாந ||

* இது, கிறிஸ்தவர்கள், ஏசுகிறிஸ்துநாதர் சிலுவையில் அறை
புண்டிருநாளென்று கொண்டாடுகல் போலுமென்க.

இ—ள், ஈசரர்களின்மேலான பரமேசுவரும் தேவர்களின் மேலானமகாதேவரும் பதிகளின்மேலான பரமபதியும் புவநேசரும் துதிக்கத்தக்கவருமாகிய மகாதேவரை அறிகின்றோம் என்றும், (கிருஷ்ணயசர்வேதகர்ப்போபரிஷதம்.)

“ யஜியொத்யௌப்ரஹ்மயௌவஷேவரபெஸூர
ஹமஃவஸுவதிஃரஃசுஹொஷெவஹமஃசுரஃ || ”

இ—ள், யோதியை (கர்ப்பத்தை) விட்டு வெளிவருவேனான் பரமேசுவரரும் பார்க்கரும் பசுபதியும் உருத்திரரும் ஜகத் குருவுமானமஹாதேவரைச் சரணமடைவேன் என்றும்தெளிவிக்கின்றது. (ஸ்ரீவாக்சசுருதி.)

வாது செய்து மயங்கு மனத்தராய்
ஏது சொல்லுவீ ராகிலுமேழைகள்
யாதொர் தேவ ரெனப்படு வார்க்கெலாம்
மாதே வன்னலாற் றேவர்மற் றில்லையே.

என்று மகாதேவநாமஞ்சிவனுக்கேயுரியதென்பதைத்தெளிய விளக்கி வலியுறுத்துகின்றது.

(விஷ்ணு சிவனைப் பூசித்து வரம்பெற்றது)

பூஜகர் பூஜ்ஜியரிருவரிற் பூஜகர்பூஜிக்கின்ற அடியவரென்பதும், பூஜ்ஜியர் அப்பூசனையேற்றுக்கொண் டருளுகின்ற ஆண்டவரென்பதும் யாவருந்தெரிந்தனவே. தேவரயாவராலும் பூஜிக்கப்பெறுகின்றவன் சிவனொருவனேயென்றும், அத்தேவரெல்லாரும் அவனைப் பூஜிக்கின்றபூஜகர்களேயென்றும் வேதங்கடறுகின்றது. இதனை (இருக்குவேதம் ௩-௩-௩ மந்திரம்.)

தவஸூரியெஸுந்தொஜ்யணஸுயதெஜநிஸுஸுரஸுதி ||

இ—ள், தேவர்கள் அவ்வப்புவனவாழ்வாகிய செல்வத்தை படையும்பொருட்டு உமது விசித்திரரூபமாகிய மகாலிங்கத்தை அபிஷேகாதிபூசைசெய்து (பெற்றனர்.) என்றும்,

வேதாந்தத்தெளிவு

(சரபோபநிஷதம்.)

“யஃவாடிவடிஜி-தவிஷுநெ துத்திவெடிஜிள அகூதவஹு
ஷு திவெஷுராடி யநவொசுஷு ||”

இ—ர், எனது இந்தநமஸ்காரம், விஷ்ணுநேத்திரபத்மத்தினால் அர்ச்சிக்கப்பட்டபாதத்தையுடையவன் எவனோ? அப்படி அர்ச்சித்தவிஷ்ணுவுக்குச் சக்கரங்கொடுத்தவன் எவனோ? அந்த நுத்திரனுக்கு ஆகட்டும் என்றும்,

(மதாசநயுதானம்.)

நாள டுரெடுமெலநாவிஷுஹுதுதாபுசிபரிநாபய
அராவித்ருமெலநாவிஷுஹுதுதாபுசிபரிநாபய ॥

இ—ள், விஷ்ணுவானவர் சுத்தமும் சிலாமயமும் மனோக்ஞ விசித்திரமுகிய சிவலிங்கத்தைப்பக்தியுடன் பூசித்துப் பரம பதத்தைப்பெற்றார் என்றும்,

(விருத்தகிரியுரணம்.)

நாள் உம்மை ஹிது அஹி ஹிம ஜாபரி ஞாபயம் ஹாரு ஹரி ஹு
ஹிதா || ஹுது ஹுஹு வெவ்வுவா ஹிதா ஹிதா ஹிதா ஹிதா
ஹிதா ஹிதா ஹிதா ஹிதா ||

இ—ள், விஷ்ணுவானவர் பக்தியுடன் ஆதியில் மனோக்ஞ மாய்ச்சிலாமயமாபுள்ள சிவலிங்கத்தையன்றோ பூசித்து மிகவும் கிடைத்தற்கரிதாய் ஆதியாய்த்தலைமையாய்ச் சிரேஷ்டமாபுள்ள தமக்குரியபரமபதத்தைப் பெற்றாரென்றும்,

(மகாபாரதம் துரோணபர்வம்) ௨0௨, கூச.

[illegible]

இ—ள், ருத்திரரிடத்து உதித்தவரும் சிவபக்தருமாகிய அந்
தக்கேசவர் (விஷ்ணு) சர்வலோகத்துக்கும் காரணம் சிவலிங்கமெ
ன்றறிந்து எப்பொழுதும் பிரபுவாகிய சிவலிங்கப்பெருமானைப்
பூசிக்கின்றவன் என்றும்,

செவ்வெவ்வெ லினூதா தாகுயெதாவிஷ-ரவத்யம் ||

வெவ்வுருவம் ஹவாவிடமிருந்து உருவாகியது.

இ—ள், தேவதேவராய்ச்சிந்தனைக்கெட்டாத ஆதம்பாவராய் உயர்வுடையராய்ப் பிரபுவாயுள்ள சிவனைச்சர்வருபியெனத்தெரிந்து விஷ்ணு சிவலிங்கத்திற்பூசிக்கின்றனரென்றும் விளக்குதல் காண்க. (பாரதம்.)

“ஆதலா வெனக்கான் நாவே யாமுருத் திரனை முன்னர்க்,
காதலா லருச்சிக் கின்றேன் யான்.”

என்றுகண்ணன் என்டயிர்க்குயிரேயாகிய ருத்திரனை நான் பூஜி
கின்றேறெனென்று கூறுதலாலுந்தெளிவாம். ” ஆனால் அப்பாரதத்
தில் ‘அளவில்பேரொளிப் பகவனுமுருத்திரற்கச்சுதனான்மாவாம்.’
என்றதில் ருத்திரனுக்கு அச்சதன் ஆன்மாவாம் என்றதென்னை
யோவெனின்? இங்கே ஆன்மா என்றதை ஆகுபெயராக்கி உடம்பெ
னக்கொண்டு ருத்திரனுக்கு விஷ்ணு சரீரமாயிருக்கின்றெனென்
பதே பொருளாமென்க. அப்படியன்று முன் ஆன்மா என்றதை
ஆகுபெயராக்கிப்பின் கூறியதை உள்ளபடி கொண்டு ருத்திரனுக்கு
விஷ்ணு ஆன்மாவென்றே கொள்வோம் எனில்? எனக்கு உடம்பா
கிய ருத்திரனை நான்காதலாற்பூஜிக்கின்றேறெனென்று கூறுதல் பொரு
ந்தாமையானும் எனக்கான்மாவே என்னும் தேற்றேகாரத்தானும்
பின் கூறியதில் அளவில்பேரொளிப் பகவனுமுருத்திரன் என்று
அடுக்கிச் சிறப்பித்தமையானும், அந்நூலாசிரியர் மேலும் பற்பல
வாகச்சிவமகிமையே விளக்குதலானும் மேற்கூறியதே முன்பின்
விரோதியாத உண்மைப் பொருளாமென்க.

இவ்வாறு விஷ்ணு சிவலிங்கபூசனையாலேயே மேன்மையடைந்தாரென்று கூறுமுண்மையை அவர் பூஜித்த சிவஸ்தலங்கள் இன்றும் யாவருங்காணவிளங்குகின்றன. அம்மகிமைகள் அத்தலபுராணங்களில் விரிவாயுள்ளன. சுருக்கி விளக்குந்தேவாசங்களாலுந்தெளியலாம்.

(இராமேச்சரம்.)

இது, இராமர் இராவணனைக் கொன்ற பிரமஹத்தி நீங்குதற் குச் சிவலிங்கபூசனைசெய்த சிவஸ்தலம். திருஞானசம்பந்தர்.

வேதாந்தத்தெளிவு

தேவியை வவ்விய தென்னிலங் கைத்தச மாமுகன்
 பூவிய லும்முடி பொன்றுவித் தபழி போயற
 வேவிய லுஞ்சிலை யண்ணல்செய் தவிரா மேச்சர
 மேவிய சிந்தையி னார்கடம் மேல்வினை வீடுமே.
 அணையலை சூழ்கட லன்றடைத் துவழி செய்தவன்
 பணையிலங் கும்முடி பத்திறுத் தபழி போக்கிய
 வினையிலி யென்றுமி ருந்தகோ யிலிரா மேச்சரந்
 துணையிலி தூமலர்ப் பாதமேத் தத்துயர் நீங்குமே.

(திருவீழிமிழலை)

இது, விஷ்ணு காத்தற்றெழிலிடையுறின்றி நடத்தற்காகச்
 சக்கராயுதம்பெறும்பொருட்டு நாடோறும் ஆயிரந்தாமரைப்பூக்
 கொண்டு பூசித்த சிவஸ்தலம். திருஞானசம்பந்தர்.

மாலா யிரங்கொண்டு மலர்க்கண் ணிடவாழி
 யேலார் வலயத்தோ டந்தா னுறைகோயில்
 சேலா கியபொய்கைச் செழுநீர்க் கமலங்கண்
 மேலா லெரிகாட்டும் வீழிம் மிழலையே.

திருநாவுக்கரசர்

* நீற்றினை நிறையப் பூசி நித்தலா யிரம்பூக் கொண்டு
 வேற்றுழிபொருநரானொன்று குறையக்கண்ணிறையவிட்ட
 வாற்றலுக் காழி நல்கி யவன்கொணர்ந் திழிச்சுங் கோயில்
 வீற்றிருந் தனிப்பர் வீழி மிழலையுள் விகிர் தனரே.

திருவாசகம்.

பங்கய மாயிரம் பூவினிலோர் பூக்குறையத்
 தங்க ணிடந்தரன் சேவடிமேற் சாத்தலுமே
 சங்கர னெம்பிரான் சக்கரமாற் கருனியவா
 றெங்கும் பரவிநாந் தோனோக்க மாடாமோ”

(திருமாணிகுழி)

இது, விஷ்ணு வாமவைதாரத்திற் பிரமசாரியாய்ப் பூசித்த
 சிவஸ்தலம், (மாணி——பிரமசாரி) திருஞானசம்பந்தர்.

---

* இதுவும் விஷ்ணுவின் விபூதிதாரணமும் விளங்குகின்றது.

நித்தநியம் மத்தொழில் னாகிரெடு மால்குறள னாகிமிகவுஞ்
சித்தாந்தொ ருக் ஷழி பாடுசெய நின்றசிவ லோகனிடமாவ்
கொத்தலர்ம் லர்ப்பொழிலி னீடுகுலமஞ்ஞாட மாடலதுகண்
டொத்தவரி வண்டுகளு லாணியிசை பட்டுதனி மாணிகுழியே

(திருமாற்பேறு.) திருஞானசம்பந்தர்

இது திருமால் பூசித்துப் பேறுபெற்ற சிவஸ்தலம்..

சால மாமலர் கொண்டு சரணென்று
மேலை யார்கள் விரும்புவர்
மாலி னார்வழி பாடுசெய் மாற்பேற்று
நீல மார்கண்ட நின்னையே.

(திருவுசாத்தானம்)

இது, இராமர் இராவணனைவென்று சீதாதேவியைமீட்டுவரு
தற்குபாயங்கேட்டு உசாவி மந்திரோபதேசம் பெற்றுப் பூசித்த
சிவஸ்தலம். இதனால் இத்தலம் திருவுசாத்தானமென்றும் இங்கு
வீற்றிருந்தருளும் சிவபெருமான் திருநாமம் மந்திரேசரென்றும்
வழங்கப்பெறுகின்றன. திருஞானசம்பந்தர்.

நீரிடைத் துமின்றவன் றம்பிநீள் சாம்புவான்
போருடைச் சுக்கிரீ வன்னனு மான்றொழக்
காருடை நஞ்சண்டு காத்தருள் செய்தவெஞ்
சீருடைச் சேடர்வாழ் திருவுசாத் தானமே. ”

இன்னும் விஷ்ணு பூசித்த தலங்கள் பற்பலவுள்ளன.

(விஷ்ணு விபூதிருத்திராக்ஷதாரணபஞ்சாக்ஷரபராயணரே)

விஷ்ணு சிவாகமவிதிப்படி விபூதி ருத்திராக்ஷதாரணராய்
ஸ்ரீபஞ்சாக்ஷரபராயணராயே பூசித்து வந்தாரென்பது சிவபுரா
ணைதிகளின் விளக்கமே. இவ்வுண்மையை

(பாரதத்தைச்சார்ந்த அரிவம்சம்)

ஹர்ஷதீபவாஸுரஹஸிதெஸிதஸுநெளநீஜடீபகௌஹாஜு

கூ०௦௨௦ | நிரணா ௦வெதலி ௨௦௨, ௨௦௩௦விவினாநுபனாஜகாவவ
ணா ௨௦௩௦ ||

இ—ள, ஸ்ளகாநின்ற திரிபுண்டரத்தையுடையரும் விபூதியி
னாலே வெளுத்தவரும், மௌனமுடையரும், ஜடையுடையரும்
மரவுரியுடையருமாகிய விஷ்ணு இடையறாமல் மனசிலேசந்திரசூ
டராகிய சிவபிரானைச் சிந்தித்துப் பஞ்சாகூதஞ்செபித்தாரென்
றும் (பஸ்மசபாலோபநிஷதம்)

ஹஸ்தி, மூர், மாரூ, டிராகூ, ஹரணா, டிக்ஷிணவஜ்ர, டிபரி, விஷ்ணு
என்றும், (பிரமாண்டபுராணம்.)

ஸு०ஸு०வெவ்வுத, தன்விஷ்ணு, ஹஸ்தி, மூ, தந், லு, து ॥

சூ०வூ०டிராகூ, தவவஜ்ர, மௌ, டிராகூ, டிக்ஷிண, டிபரி, து ॥

என்றும் விளக்குகின்றன. விஷ்ணுவின் அம்சர்களாகிய ராமர்
தத்தா த்ரேயர், வியாசர் முதலியோரும் விபூதி தாரணர்களே. இதனை

(இராமாயணம்)

யஜ்ஞகாவய, விஷ்ணு, காவய, நய, விவா, வர, டு ॥

லீ, தகூ, வஜ்ர, டிராகூ, தவவஜ்ர, மௌ, டிராகூ, டிக்ஷிண, டிபரி, து ॥ என்றும்

(அத்யாத்தமராமாயணம்)

வஜ்ர, டிராகூ, தவவஜ்ர, மௌ, டிராகூ, டிக்ஷிண, டிபரி, து ॥

ஹஸ்தி, மூ, தந், லு, து ॥ என்றும்

(சாண்டிலியோபநிஷதம்)

டிராகூ, தவவஜ்ர, மௌ, டிராகூ, டிக்ஷிண, டிபரி, து ॥

சூ०வூ०டிராகூ, தவவஜ்ர, மௌ, டிராகூ, டிக்ஷிண, டிபரி, து ॥ [என்றும்]

ஹஸ்தி, மூ, தந், லு, து ॥

(காந்தமஹாபுராணம்)

கூ०வூ०டிராகூ, தவவஜ்ர, மௌ, டிராகூ, டிக்ஷிண, டிபரி, து ॥

ஹஸ்தி, மூ, தந், லு, து ॥

எனறும் விளக்குகின்றன. (சாதாதபஸ்மிநதி)

தீவாண்டெருநதிநாஸையோ தீவாண்டெருநதிநாஸவஃ
தீவாண்டெருநதிநாஸாஃராகுஷஸம்பரிகீதி-தழ் ।

இ—ள், (பஸ்ம) திரிபுண்டரதாரணமின்றிச்செய்யும் சந்திரா வந்தனம் ஐயம் சிராத்தங்குளின் பலனை ராகுதிதர்கள் அபகரிப்பார் களென்றும்:

“வந்திற்பாளர் அந்த பொறொட்வீர ழுண்டெவாழிவடுகந்
தலையுய்ய ழுதிழ்ஃவவ ழுயவளிவரு டுநயாரபெசு”

இ—ள், எவன் (பஸ்ம) திரிபுண்டரந்தரிக்கவில்லையோ அவனுடைய சத்தியம் ஆசாரம் தவம் ஓமம் (புண்ணிய) தீர்த்தஸ்நானம் தேவாதிபூசனைகளெல்லாமும் பலனற்றனவாய்முடியும் என்றும் விளக்குகின்ற இவ்வசனங்களை விபூதிதரிக்காமல் சிரத்தாதிபிதூர்காரியஞ்செய்கின்ற சிலிராமணர்கள் உற்றுநோக்கி இனியாவது பலனையிழந்துபோகாமல் சிரத்தாதிகளில் விபூதிபுத்துளன திரிபுண்டரதாரணஞ்செய்துகொண்டு அவ்வப்பலன்களைப்பெற்று வாழ்வாராக. (பஸ்மசாபாலோபநிஷதம்.)

யதிஹ-ஸ்யோரணந்திகா ணகஜாஉவொஷ்ஜாடிஸஸஹஸ்ய
புணவஹ்விசுவாஸுஹி ||

இ—ள், (உலகப்பொருள்முழுதும் வெறுத்துவிட்ட) சந்நியாசியும் ஒருகாலம்பலஸ்தாரணஞ்செய்யத்தவறுவனேல் உபவாசியாய் (கடது)பிரணவம் செபித்தால் அப்பாவத்தினீங்கிச் சுத்தவைன் என்று கூறுகின்றது.

இனி வைஷ்ணவர் தமிழ்வேதமென்று சிரமேற்கொண்ட
திருவாய்மொழிகளில் (நம்மாழ்வார்)

“கரியமேனிமிசைவெனியநீறுசிறிதேயிடும்

பெரியகோலத்தடங்கண்ணன் ” என்றும்

பெரியாழ்வார் “காப்பிடவாராய் காப்பிடவாராய்” என் னும் விளக்குதலாலும் இவ்வாறு மேலும் வரும் பலவாக்கியங் களாலும் விஷ்ணு விபூதி தாமரை என்பது தெரியக்காணலாம்.

“ உடையார்ந்தவாடையன்கண்டிகையனுடைநாணின்

நடையாவுடைத்திருநாரணன்.” என்று விஷ்ணுவுக்கு
ருத்திராக்ஷதாரணமுண்டென்பதை விளக்குகின்றார். கண்டிகை
யென்பது ருத்திராக்ஷத்தின் பெயராய் விளங்குதலால் வைஷ்ண
வர் விபரீதார்த்தங்கூறின் அது பொருந்தாதென்க.

(விஷ்ணு பக்தர்களும் விபூதிதாரணர்களே;)

(நம்மாழ்வார்.)

தணியும் பொழுதில்லை நீரணங் காடுதி ரன்னைமீர்
பிணியு மொழிகின்ற தில்லை பெருகு மிதுவல்லான்
மணியி லணிசிற மாய ன்றமரணி நீறுகொண்டு
வணிய முயலின்மற் றில்லைகண் டிரிவ் வணங்குக்கே

ஏறிய பித்தினோ டெல்லா வுலகுங்கண் ணன்படைப் பேயென்
நீறுசெவ் வேயிடக் காணிநெடு மாலடியா ரொன்றோடும் [னும்
நாறுது ழாய்மலர் காணிநு ரணன்கண்ணி யீதென்னுந்
தேறியுந் தேருது மாயோன் நிறத்தினளே யித்திருவே.
என்று விளக்குகின்றார். (விஷ்ணு தன்னடியார்கள் எப்போதும்
விபுத்திரணர்களாயிருக்கும்படி சிவனைப் பிரார்த்தித்தல்.)

(பிருகத்சாபாலோபநிடதம்)

“நடுவெண் நடுவெண் கூடாதிமஃபரணம்மது
கூடக் கூடக் கூடக்
கூடாதுமெய்யெனவொல்கிறவன்வாழாதி
வெவ் வெவ் வெவ்
வெய்யாரணவெவ்வொதிவெகுவெவ்வதி”

இ-ள், சம்பவே உமக்கு நமஸ்காரம் உமக்கு நமஸ்காரம்நான் உம்மைசரணமடைந்தேன் உமது பாதபத்மங்களிரண்டினும்தான் க்குஎப்போதும் பக்தியிருக்கட்டும். எனது பக்தர்கள் எப்போதும்பஸ்மதாரணசம்பந்நர்களாயிருக்கக்கடவர் என்பதாம்.

மேற்காட்டிய திருவாய்மொழிகளில் நீறு என்பதைச் சில
வைஷ்ணவர்கள் சூரணம் கருப்பூர்ப்பொடி என்றும் காப்பு என்

வைஷ்ணவவேதாந்தம்

பதைத் திருமண்காப்பு என்றுங்கூறுகின்றனர். ஆழ்வார்கள்திருவாய்மொழிபாடியகாலத்தில் திருமண் மஞ்சட்பொடிமுதலியன ஏற்படவில்லையென்பது உடையவர் சூர்ணவிளக்கமுதலியவற்றில் காணப்பட்டதே. ஆதலால் அவ்வாறு கூறுதல் பொருந்தாது. அன்றியும் அக்கினியால் நீற்றப்படுவதுளதுவே அதுவே நீறு என்றாகும். ஈண்டுக் கூறிய நீறு உலர்ந்த கோமயத்தை நீற்றியதே. அன்றியும் மலத்தை நீற்றுதலாலும் நீறு என்னும் பேர் பெற்றதன்றி அவர்கள் கூறும் விபரீதார்த்தம் பொருந்தாது. இதனை,

(பிருகத்சாபாலோபநிஷதம்.)

வஹ்நிந்நாஜீஹபூஸாஸெஸாயபூகாரணாஹ்நிஃ ।
ஹஸஸவபூவஹக்ஷணாஸஹஸநாஹ்நிஃ । ஸாரணாஹ்வஹாஃ
க்ஷாராஃ । ஹ்நிதபெத்ரவிஸாவஹ்நிஃ ஹ்நிதபெத்ரவிஸாவஹ்நிஃ
ஹ்நிதபெத்ரவிஸாவஹ்நிஃ ॥

இ—ள், ஐச்வரியந்தருதலால் விபூதி, ஸர்வபாபங்கனையுந்தகித்தலால் பஸமம் (நீறு) ஒளியைத்தருதலால் பலிதம். ஆபத்துநீக்குதலால் க்ஷாரம். பூதப்பிரோதபிசாசாதி ஜனன(மரணநிபயம்)நீக்கிக்காத்தலால் ரகக்ஷ என்பதனாலும்

(கடம்பவனபுராணம்.)

தொகுத்த வாழ்க்கையாற் பூதியுஞ் சோதிமேற்றரலாற் பகுத்த நூல்புகல் பசுதமும் படுமலம் பிணிமா சுகுத்த லாலுயர் காரமுங் காத்தலாற் காப்பு மிகுத்த தீதுநீர் றிடுதலா னீறும்பேர் விளம்பும். என்பதனாலும் காண்க.

கடினப்பொருள்களைத் தூளாக்கினால் அது சூரணமென்றாகும்; கருப்பூரத்தைப் பொடியாக்கினால் அது கருப்பூரப்பொடியென்றாகுமென்பதுலகறிந்ததே. அன்றியும் ‘புகழ்திருநீரேபற்பம்பொடியொடு விபூதிகாப்பாம்.’ என்று நிகண்டும் விளக்குகின்றது.

(பாரதம்.)

“பொங்கரா வெயின்மணிப்பூணும் பேணுநீர்
றங்கரா கமுமுவந் தணியு மேனியாய்”

வேதாந்தத்தெளிவு

என்று கிருஷ்ணர் சிவனைத்துதிக்குமிடத்து நீறு விபூதியென்றே விளக்குகின்றார். (காப்பிடவாராய்) என்றதன்பொருள் அசோதை பாலகிருஷ்ணனுக்குப் பேய்ப்பூதாதிகளாற்பயமுண்டாகாதபடி அந்திநேரத்தில் காப்பாகிய விபூதியணிதற்கு அழைத்தானென்பதாம். இதனை ‘உடனே நந்தகோபரும் அக்குழந்தையை யெடுத்துவந்து அதன்சிரசில் கோமயசூரணத்தைக் காப்பாகவைத்து’ என்று விஷ்ணுபுராணம் (௫) அம்சம் (௫) அத்தியாயந்தொளிவிக்கின்றது. கோமயசூரணம் விபூதியென்பது ஷேட்புராணம் (௩௦௭) பக்கத்தில் விளக்கமே. காப்பு என்னுந்தமிழ்மொழி வடமொழியில் ரகைஷென்று விபூதிக்குப்பெயராய்வழங்கப்படுகின்றது. நாலாயிரப்பிரபந்தவியாக்கியானமாக (சூது) (சூது) (கஉது) (உசது) (௩சூது) என்று விரித்துரைத்தஜீயர்களாகிய வைஷ்ணவர்களையாவரும் “நீறுசெவ்வேயிடக்காணில்” என்பதுமுதலியசெய்யுள்களில்வரும் நீறுஎன்றசொல்லுக்கு விபூதியென்றேவிளக்கினர். கருப்பூரப்பொடி மண்முதலியனவாக விப்ரீதங்கூறிலர். அன்றியும் இவ்விபூதிமதுபானம் பிரமகத்தியாதிபாதகங்களையெல்லாம் நீக்குவதென்றும் விசேஷித்துக்கூறி அதற்கு உதாரணமாக “மத்யம் பீத்வா” என்றஸ்மிருதிவசனமும் எடுத்துக்காட்டினர். இவ்வாறு தங்கள் முன்னோர்கூறும் உண்மையையாவது உற்றுநோக்காமல், இக்காலத்து வைஷ்ணவர்கள் மாற்சரியசூரணத்தால் மண்கருப்பூரப்பொடி என்று பொருள்கூறும் அபத்தத்தைப்பற்றி மேலும் விரிப்பானேன்.

வைஷ்ணவர்கள் மேற்கொண்டுள்ள (உடையவர்கூரணவிளக்கம்) என்றபுத்தகத்தில் (உசூ) வது பக்கத்தில், இற்றைக்கு அஃ0 வருஷங்களுக்குமுன் கலி சக0 அ-க்குமேல் திருவவதரித்தருளிய புரீபாஷியகாரர் (இராமாதுசர்) காலத்திற்குமுன்பு இப்போதுள்ள வைஷ்ணவர்கள் பஸ்மாதிதாரணராய் * கூடாத்திரதேவாரந்த

---

* கூடாத்திரதேவதை—அற்பத்தெய்வம். அத்தெய்வங்கள்; காடன் மரடன் காட்டேரிமுதலியன. இங்கே அவர்கள் சிவனையே கூடாத்திரதேவதையென்று கருதி அப்படியெழுதினார்கள். சைவர்களாகிய எம்மவர்களில் மிகக் கடுங்குணத்தராயினும் விஷ்ணுமூர்த்தியை கூடாத்ரதேவதையென்று கூறார்கள். புத்திமான்கள் இவ்வைஷ்ணவர்களுடைய பெருங்கொடுமைதெரிந்தொதுங்குவார்கள்.

வைஷ்ணவவேதாந்தம்.

ரபராய் மந்த்ராத்ரபரராயிருந்தார்கள். பின் னூதனமாக வெளி யிட்டு அவைகளைத் திக்குவிஜயஞ்செய்துதாபித்தார்கிடாய்” என் றெழுதப்பட்டுள்ளது. சகவருஷம் தககஉ சென்ற வெகுதானிய ஷுத்திலே திருநாராயணபுரத்திலே, இராமானுஜர் மண்பூசலை வெளிப்படுத்தியதாக அவரது வைபவத்திலும் வெளியாகின்றது. ஆதலால் மண்ணானது பிற்காலத்தில்வந்த னூதனமேயென்பது தெளிவாயது. இம்மண்பூசல்ஒருநூலிலுமில்லாமையால் இதற்கொ ருநூலாதாரம்வேண்டுமெனக்கருதி உடையவர் சூரணவிளக்கமெ ன்றொருநூலைப் புதிதாகக் கட்டிக்கொண்டனர். அந்நூல் உடை யவர்என்றசொல்லை முன்கொண்டதனாலேயே னூதனமாக அவர் செய்தகட்டுக்கதையென்பது வெட்டவெளியாம்.

(பிருகத்சாபாலோபநிஷதம்.)

ஸ்ரீமளதலிவாஹகாலெதாஸிஹயூம் ஓஷ்டாஸவெஷ்ட
ஷெவாஃ ஸாஸிதாஸாஸவதஷ்டதாநஷ்டஜூநாஃ ||

என்று தொடங்கிச்செல்லும் வசனங்களால், கௌதமர் விவாககாலத்தில் அகலிகையின்பேரழகைக்கண்டமாத்நிரத்தில் சகலதேவரும் அதிமோகிதராய்த் தாதுநஷ்டமானபாவத்திற்குத் தூர்வாசமுனிவர்கூறியபடி திருநீறணிந்து பிராயச்சித்தம்செய்து கொண்டார்கள் என்று விளக்குதலாலும், விஷ்ணுமுதலியசமஸ்ததேவர்களும் விபூதிதாரணர்களேயென்பது தெளிவாம். இதனை

(ஸ்ரீஞானசம்பந்தசுருதி)

“வானவர்மேலதநீறு” “மேலுறைதேவர் கடங்கண்மெய்யது வெண்பொடிநீறு” என்று விளக்குதலாலுங்காண்க.

யிஸ்வரஹிதஹ்மாவயிஸ்வாஸிஸிவாவயு ||

யிஸ்வரஹிதஹ்மாவயிஸ்வாஸிஸிவாவயு ||

இ—ள், விபூதியணியாதநெற்றியைச்சுடு; சிவாலயமில்லாத கிராமத்தைக்கொளுத்து; சிவபூசைசெய்யாதவனது ஜன்மத்தில் (தேகத்தில்) ..... சம்பந்தம்.

(வைஷ்ணவர் பூசம் மண் அசாஸ்திரிகமே)

இம்மண் வேதவேதாந்தங்களிலாவது புராணஇதிகாசங்களிலாவது நெற்றியிற்றறிக்கும்படி கூறப்படவில்லை. பிராம்ணர் வெள்ளைமண்ணும் அரசர் செம்மண்ணும் 'வைசியர் மஞ்சள்நிறமண்ணும் சூத்திரர் கறுப்புமண்ணுங்கொண்டு சௌசஞ்செய்யும்படி. விதியிருத்தலால் அவ்விதிப்படி அதற்கேயுரியதாம். இதனை

(பராசரஸ்மிருதி ஆசாரகாண்டம்.)

முதலாவது அத்தியாயம் செளசப்பிரகரணம்

வினா 10. காவிரி கரையில் கட்டப்பட்டிருக்கிற அணைகளில்
காவிரி கரையில் கட்டப்பட்டிருக்கிற அணைகளில்

வேதாந்தத்தெளிவு

என்று செவ்வேளினக்குகின்றது. இப்படியே வைத்யநாத ஜீஷிஜீயம் ஆன்னிககாண்டம்சௌசவிதியிலும்கூறப்படுகின்றது. இங்ஙனமாகவும், இம்மண்ணை நெற்றியிற்றரிப்பது இராமானுசர் செய்தகுழ்ச்சியே. ஆதலால் இம்மண் விஷ்ணுவுக்குரியதன்று; அவனுக்குரியது மேற்கூறியபிரமாணங்களின்படி விபூதியேயாம். விபூதியே சகலசாஸ்திரசம்மதமாம். இதற்கென்றேவெளிவந்த சர்பாலம் பஹுசர்பாலம் பிருகத்சர்பாலமுதலிய உபநிடதங்கள் முழுதும் இவ்விபூதியையே விளக்குகின்றன. மேலும் சுருதி புரணஇதிகாசாதிகளும் விளக்குகின்றன. இவ்வுண்மை மேற்காட்டிய பத்பலபிரமாணங்களாற் செவ்வேதெளியலாம்.

ஆனால் ஊர்த்துவபுண்டரம் வாசுதேவோபநிஷதத்திற்கூறப் படவில்லையோவெனில்? அதில் இம்மண்ணையாவது மஞ்சள்முதலியவர்களைப்போலவது கூறவில்லை; கோபிசந்தனம்பூசி அதன் மேல் விபூதிபுந்தரிக்கவேண்டுமென்று வாசுதேவர் நாரதருக்குக் கூறினதாக அவ்வுபநிஷதமாந்திரந்தான் கூறுகின்றது. இதனை

(வாசுதேவோபநிஷதம்:)

சுகிரா⁶⁰⁰த்ரா⁶⁰⁰மி⁶⁰⁰ஹா⁶⁰⁰த்ரா⁶⁰⁰ஹஸ⁶⁰⁰நா⁶⁰⁰தெ⁶⁰⁰ஹ⁶⁰⁰பு⁶⁰⁰லி⁶⁰⁰தஜி⁶⁰⁰ஃ விஷ்ணு⁶⁰⁰
 ஸ்ரீ⁶⁰⁰ணீ⁶⁰⁰ப⁶⁰⁰ஷி⁶⁰⁰தி⁶⁰⁰ சி⁶⁰⁰ந்தெ⁶⁰⁰வெ⁶⁰⁰ஷ⁶⁰⁰வ⁶⁰⁰மா⁶⁰⁰யத்⁶⁰⁰ரா⁶⁰⁰ப⁶⁰⁰ண⁶⁰⁰வெ⁶⁰⁰நா⁶⁰⁰
 ஐ⁶⁰⁰ஹ⁶⁰⁰ந⁶⁰⁰க⁶⁰⁰ய⁶⁰⁰பா⁶⁰⁰சு⁶⁰⁰ ||

இ—ள், மேற்கூறியகோபிசந்தனம் தரிப்பவர்கள் விஷ்ணு காயத்திரிபிரணவமந்திரங்களினால் யாகாக்கினியிலெடுத்தவிபூதியை அக்கோபிசந்தனத்தின்மேல் தரிக்கக்கடவர் என்பதனாற் கான்க. அக்கோபிசந்தனத்தின்மேல் விபூதியை உத்தூளனமாகவும் திரிபுண்டரமாகவுந்தரிக்கலாம்; விபூதியின்மேல் கோபிசந்தனம் தரித்தப்படாது.

வைஷ்ணவவேதாந்தம்.

ஊபுபுவண்ணதிவண்ணஸூக்திவண்ணநாபுத
வண்ணம் ॥

என்பதற்காண்க, இச்சந்தனம் கோபிகாஸ்திரிகளைக் கிருஷ்ணன் தழுவிப்போகித்தபோது அவர்களுடைய முலைகளிலுள்ளது அவன்மேனியிலொட்டியிருந்து பின்கழுவப்பட்டதே. அங்ஙனங்களிடத்துள்ள இச்சைமிகுதியால் அக்கிருஷ்ணன் அதனை அச்சமயம் சிறப்பித்துக்கறினானன்றி அதனை யாவரும் தரிக்கவேண்டுமென்று விதியாகக்கறினான்ல்லன். ஆசைவசத்தாற்கூறின தேசன்பதை அவ்வுபநிஷதந்தவிரவேறெந்த உபநிஷதங்களும் கூறாமையானும் அக்கிருஷ்ணன் சிவபூஜாதிகாலமெல்லாம் விபூதிருத்திராக்ஷதாரணமேயன்றி அச்சந்தனம் தரியாமையானும் சென்ஷெதெனியலாம்.

(பராசுபுராணம்.)

ஸ்க்ரௌதகூபுபுவண்ணாதிநெவதிபுதிவண்ணம் ॥

இ—ள், தனியே ஊர்த்துவபுண்டரம் வேதத்திற்குற்ப்படவில்லை; (ஆகையால்) குறுக்கே (பன்ம) த்ரிபுண்டரம் அணியவேண்டும் என்றும்,

(கருடபுராணம்.)

ஊபாநெவபுகூவீதநகூபுநபூதிநாதிவிஃ ॥

இ—ள், விபூதிதாரணமே செய்யத்தக்கது, மண்ணுதலிய தாரணஞ்செய்யத்தகாதது என்றும் விளக்குகின்றது.

இம்மண் ராமானுசாரியமித்த (அ) வருஷங்களுக்குமுன்னுமுள்ளதானால் விஷ்ணுபுராணதிகளில் எங்கேனுங்கூறி அதுதவிரும்விதியும்விளக்கலாம் அஃதில்லையானாலும் விஷ்ணுபத்தகந்திரங்கனிலோரிடத்திலாவது இன்னார்க்கண்ணிட்டுக்கொண்டிருக்கித்

வேதாந்தத்தெளிவு

தாரென்றுகூறலாம். அல்லது, அவர்கட்கு முக்கியமான திருவாய்மொழியிலாவது கூறியிருக்கலாம். அம்மண்ணும் அவர்கள்நெற்றியில் மேல்நோக்கியமூன்றுகுறிதவிர மற்றிடங்கள் சூரியமாகின்றன. “நீரில்லாநெற்றிபாழ்” என்றருளிநூர். ஒளவையார் விபூதியேர் முழுதும்நிறைந்திருக்கின்றது. அதனால் யாவர்க்கும் கடவுளமைத்தநெற்றி விபூதிதாரணத்துக்கேடரியதாயமைக்கப்பட்டதன்றி மண்பூசதற்கமைக்கப்படவில்லையென்பது செவ்வே விளக்கமாகின்றது- இதனை,

(கூர்மபுராணம்.)

ஸுஷுபாஸுஷுபுரெநாஹுத்ரிவாஸுஷுபுஸுதாஸு
ஸுஸஜுஸுமராடஹிதிரபுஜொஹுஸுநவதுஸும | தயாவி
பிரநவாஸுபுபாநகுவதுகித்ரிவாஸுபுசு ||

இ—ள், பிரமன் சிருட்டிதொடங்கும்போதே விபூதிமகிமையை எடுத்துக்கூறி அதனை அணிந்துய்தற்காகவே சர்வசனங்களின் நெற்றிகளையுங்குறுக்குஆகிர்தியாகப்படைத்தான். மேல்நோக்காகவேனும் வட்டமாகவேனும் படைத்திலன். அது நேரே தெரிந்தும் சிலசூர்க்கர்கள் அவ்விபூதிதிரிபுண்டரமணியாமல் தீவினைவசப்பட்டுமுல்கின்றார்கள் என்பதனாற்காண்க.

இவ்விபூதியையே இவ்வைஷ்ணவர்மகமதியர் முதலிய மற்றெல்லாரும் மந்திராதிகளில் அவசியமாய்ப்பயோகித்து வருவது பிரசித்தமே. விபூதிஇன்றிச்செய்யும் எச்செயலும் பலனற்றனவாமென்பது மேற்கூறிய சுருதிமிருதிசம்மதமாதலால் அவ்வைணவாதியர் தமது மந்திராதிகள்பலனற்றனவாய்ப் பொருட்பேறு ஸிழக்கவருமென்று கருதியே விபூதிக்கொண்டே செய்தவருகின்றார்கள். அவ்வாறு இம்மைப்பலன் நேரேதெரிந்தும் விபூதிதரியாமையேபாசுழின்புணர்ப்பேஎன்க. இதனாலேயே இவ்விபூதி

உடற்பிணியுமீக்கும் அருமருந்தென்பது தெளிவாகின்றது. திருக்கண்ணபுரத்திலே, உற்சவகாலத்திலே, ஒருதினத்திலே விபூதி ருத்திராக்ஷங்களணிந்து கொண்டாடும்வழக்கமுள்ளது. கிறிஸ்தவர்களும் மாசிமாதந்தோறும்வருகின்ற (Ash Wednesday) சாம் பலடிப்பெருநாளென்று கொண்டாடி விபூதிதரித்துவருகின்றார்கள். இதுவரை விபூதி யாவர்க்கும் இன்றியமையாச்சிறப்பினதென்பது தடஸ்தமாக்கூறினோம். இதன் சொரூபமகிமை அதிவிஸ்தாரமாதலால் சண்டைக்கு இம்மட்டிலேயே போதியதென்று அமைந்தாம்.

சிலவைஷ்ணவர் விபூதிமகிமை பலபிரமாணங்களால் நிச்சயமாதலால் அதனை மறுக்கமுடியாமல் மலமறைக்குஞ்சாம்பல் என்றழித்துக்கூறுகின்றனர். அவர்களினைப்பு இழிவினிலிற்பிணும் அச்சொல்மலத்துவத்தைநீக்கிச் சிவத்துவத்தைச்செய்வது விபூதியென்னுமுண்மைவிளக்குதலை அவரறிந்திலர். அம்மட்டோ அடுப்புச்சாம்பல் கிடக்குமிடத்திலும் மலசலவிசர்க்கஞ்செய்யப்படாதென்றுகூறும் விதிவாக்கியங்களையும் அறிந்திலர். அவ்வாக்கியங்களே அவர்நினைப்பளவான அவ்விழிவையும்நீக்கி உண்மைவிளக்கும். இதனை, (பாத்தம்புராணம்.)

புத்ராஹித்யஜ்ஜாஸிஸ்யஸ்யமொஸ்யாஹ்ணாநுபுக்தி
ஷெவாயபவஸீவெதகுகுவெமொஷெவஹஸூதி
கெஷெத்ருதவ்யக்ஷஹாயாயாந்ஷுரஜேஷஸரிநும ||
வெத்யவ்யக்ஷஸீவெதகுவெவாயாந்வாஜேஷாஷெயே
வக்ஷரெமயஹஸீயெயுநகூயபூநூகிராணாஃ ||

இ—ள், சூரியன், ஜலம், அக்னி, சந்திரன், பசு, ரிஷபம், பிராமணர்களுக்கெதிரிலும், தேவாலயசமீபத்திலும், தொழுக்களிலும், சாம்பலிலும், வயலிலும், மரநிழலிலும், நதியிலும், தடாகாதிகளிலும், தெய்வங்கள்வசிக்கும் கிருக்ஷசமீபத்திலும். சமுத்திரக்கரையிலும், கிருகமத்தியிலும், அதனருகிலும் அறிவுள்ளவன் மலசலவிசர்க்கம் செய்யமாட்டான் என்பதனாற்காண்க.

(விஷ்ணுமூர்த்தி சிவதீக்ஷைபெற்றது.)

சிவபூஜைசெய்வோர் சிவதீக்ஷைபெற்றே செய்யவேண்டுமென்றவிதிப்படி விஷ்ணு சிவதீக்ஷைபெற்றே சிவபூஜைசெய்துவந்தனர். இதனை, (மகாபாரதம் அநுசாசனபருவம்(கச)அத்தியாயம்.)

ஹிருஷிகேசுவிபுரணதீக்ஷிதொஹமயயாவியி ||

இ—ள், அட்பரிதினத்திலே (உபமன்யுபகவானகிய)பிராமணரால் (சிவாகம) விதிப்படி நான் (சிவ) தீக்ஷைசெய்யப்பெற்றேன் என்று வைசம்பாயனர், தருமர் பீஷ்மர்களுக்குக் கிருஷ்ணர் கூறினதாகவிளக்குதலாலும்,

(இஷங்கபுராணம் பூர்வபாகம் (௩௮) அத்தியாயம்.)

நஸிசுக்ராதஃ ஸுஷாபஸிஸுஜிஹொதிஜா:

வஹுஸிஸெநநெவகஸுஷஸிஸுக்ராவெவபுரகஸிணஸு ||

தஸுஸாவஸொகநாஹெவஸிஸெநஸுஷஸிஸுயிஸித:

நஸுஹெவஸிஸெநஸுவஸுஸகாயஸிஸெநஸுஷஸிஸுயிஸித:

வஸெநாஸிஸெநஸெநஸுக்ராவெவஸிஸுயிஸித:

தஸிஸிஸிஸிஸெநஸெநஸுவஸிஸுயிஸித:

ஹிஸுஸாவஸுஸெநஸெநஸுவஸிஸுயிஸித:

'இ—ள், முனிவர்களே தெளமியர்தமையனாகிய அந்தஉபமந்நியுமுனிவரைக் கிருஷ்ணர் வெகுமானத்துடன்மஸ்கரித்து மூன்றுதரம்வலம்செய்தார். அம்முனிவரதுபார்வையினாலே கிருஷ்ணருடைய ஆணவமலமும் காயஜம் (மாயாமலமும்) கர்மஜம் (கர்மமலமு)மாகியபாசமுமுதும் நஷ்டமாயின. அக்கிருஷ்ணருக்கு “அக்கிரிதிபஸம், வாயுரிதிபஸம்” என்பனவாதிமந்திரங்களால் விதிப்படி மகாபிரதாபமுள்ள உபமந்நியுமுனிவர் பஸ்மோத்தானனஞ்செய்வித்துப் பிரியமனசுடன் பாசபததீக்ஷை (சிவதீக்ஷை) செய்தார் என்று கூறுதலானும், (வாயுசங்கிதை.)

ஹவஸுஸுராதஸிஸுஹெவஸிஸெநஸெநஸுவஸிஸுயிஸித:

ஹிஸுஸாவஸுஸெநஸெநஸுவஸிஸுயிஸித:

வைஷ்ணவவேதாந்தம்

இ—ள், கிருஷ்ணர் (உபமந்தியுமுனிவரைநோக்கி) பகவா
னே சிவபிரானால் உமாதேவியாருக்கு உபதேசிக்கப்பெற்ற திவ்ய
பாசபதஞானத்தையும் விபூதிமகிமையையும் தெரியவிரும்புகின்
றேன் என்று பிரார்த்தித்ததற்கு அம்முனிவர் அவற்றைவிளக்கி
யதும்சிவதீக்ஷையெய்ததும் வாயுசங்கிதை உத்தரபாகத்தில் விரி
வாய்க்கூறுதலானும், (கூர்மபுராணம் (உரு) அத்தியாயம்.)

வனவழிகாட்டி இராநிலைவழி உழைவாழி:

வருதவாஸுவத்யொமகௌவாயாதிஷ்டகரீடுணை ||

இ—ன், இந்தப்பிரகாரம் உபமந்தியமுனிவர் சிவமகிமைகளைக் கூறியருளிக் குற்றமில்லாத கர்மத்தைமுடைய கிருஷ்ணர் பொருட்டுப் பாகபதவிதம் பாகபதயோகம் பாகபதஞானத் தைக்கொடுத்தனர் என்று கூறுதலானும் செவ்வேதெளியலாம்.

(பாரதம் துரோணபர்வம் (௨0௨) அத்தியாயம்.)

ஷஷிவஷபுஸஹஸுராணிதாவன்துவஸாதாநிவ
சுஸொஷபுதுராநாந்வாயுஹக்ஷாம்புஹெக்ஷணஃ
ஸதெநதவஸாதபாஸுஹஹிதெதாயுரஹவஃ
ததெதாவிஸொஸுரஹ்யொநிவிஸுஸுஜததஃவதிஃ
ததஸபுஸுஸததபுஸபுஸவபுஷெவெஸதீஸுரத ॥

இ—ள், அறுபத்தாறுயிரம்வருஷம் வாயுஜலபக்ஷணஞ்செய்து உடம்பை வருத்திவந்தபடுதல் விஷ்ணு அப்போது சிவத்துவம்பெற்றாரோ? அப்போது விசுவேசரரும் விசுவகாரணரும் விசுவமாகியஜகத்துக்குப் பதியுமாகிய சர்வதேவேசுவரரைத் தரிசிக்கப்பெற்றாரென்று கூறுகின்றது.

இதனாலும் சிவனொருவனே சர்வதேவர்க்குமேலானவன் அவனெல்லாராலும் பூஜிக்கத்தக்கவனென்பதும் விஷ்ணுமுதலிய யாவரும் சிவபூஜகர்களே என்பதும் அப்பூஜாபலனால் அவரவர் பதவிகளில்வாழ்கின்றனரென்பதும் தெளிவாகின்றன.

(விஷ்ணுவினியற்கைக்குணம் தாமசமே.)

இனி, வைஷ்ணவர் மேற்கூறியபிரமாணங்களை மறுக்கமுடி

வேதாந்தத்தெளிவு

பாமல் விஷ்ணுசாத்துவிககுணத்தனால்தால் தாமசகுணருத்திரன் மூத்தலிய எல்லார்க்கும் மேலானவன் என்று கூறின் அதனுண்மை விளக்குவாம்.

விஷ்ணு சாத்துவிககுணன். ருத்திரன் தாமசகுணன் என்பது சொல்லளவில் வாஸ்தவமே. அவ்விருகுணங்களும் காத்தல் அழித்தலாகிய தொழில்களுக்காக மேற்கொண்டதன்றி இயற்கையவல்ல. இயற்கைக்குணங்கள் விஷ்ணுவுக்குத்தாமசமும் ருத்திரனுக்குச் சாத்துவிகமுமேயாம். இதனை,

(சூதசங்கிதை சிவமாந்மியகண்டம் (அ) ம் அத்தியாயம்.)

ராகோமுகுணநவம்ஹொஸ்யஹ்ராயிஷாயதமுகுணம்
ஸ்யஹ்ரஹவதிலவபுஸ்யஜமதஃவணிகொஹிஃ

முகுணநதிலாவஹொவிஷுஸகவமுகுணவ்யாயாஃ
சயிஷாயஹவஸிலவபுஜமதஃவாகுகஃபுஹம்ஃ

தயாவஸகவமுகுணஹொராகுஹிஷுஸகவொஹிமுகுணம்
சயிஷாயஹவஸிலவபுஜமதஃவாகுகஃபுஹம்ஃ ॥

இ—ள், ராகுதகுணத்தினால்முடப்பட்ட (ராகுதமே இயற்கையாயுள்ள) பிரமர் அக்குணத்தையே அதிஷ்டித்து (மேற்கொண்டு) சர்வஜகத்துக்கும் சிருஷ்டிகர்த்தாவாயினர். தாமசகுணத்தினால் முடப்பட்ட (தாமசமேஇயற்கையாயுள்ள) விஷ்ணு சத்துவகுணத்தையதிஷ்டித்து (மேற்கொண்டு) சர்வஜெகத்துக்கும் ஸ்திதிகர்த்தாவாயினர். சத்துவகுணத்தினால்முடிண்ட(சாத்துவிககுணமேயியற்கையாயுள்ள) ருத்திரர் தாமசகுணத்தையதிஷ்டித்து (மேற்கொண்டு) சர்வஜகத்துக்கும் சங்காரகாரணராயினர் என்றும், ஷ்டதமிழ், “வதிதருமுத் தொழிற்குங்கா ரணனருளாற் பிரமன் வயங்குமிரா சதகுணசு பாவனே பாகி

அக்குணசா தனஞ்செய்து கொண்டுபடைத் திடுவ னுழியான், நமகுணசு பாவனேயாகி, மிக்கநற்சத் துவகுணசா தனஞ்செய்து கொண்டு வியனிலங்காத்திடுவனுயர் மேன்மையுருத் திரன்

றான், முக்கியசத் துவகுணச பாவனையாகி முடித்திடுவன் றமோ
குணசா தனஞ்செய்துகொண்டு, தொக்குறுமியிம்முக்குணபே தங்
களா யெடுத்திச் சொலுமவர் மூர்த்திபேதங்களும் னேகம்-
என்றும்,

அகஞ்சத் துவம்புறத்தார் தாமதமுக கண்ணற்
ககந்தா மதம்புறத்தாஞ் சார்தம்—புறலிக்கென்
றுத்தரரா மாயணமே யோதுதலால் வேறுமோ
ருத்தரமின் னும்வேண்டுமோ. என்றும்
விளக்குதலாற் காண்க.

ஏதேனும் ஓர் அதிகாரத்தலைவர்கள், சாத்துவிகுணசீலரா
னாலும் தங்கீழுள்ளாரிடம் அக்கிரமங்காணின் அதற்குரியதண்ட
னைசெய்யவேண்டியதவசியம். அது கோபயில்லையெல் லிகழாது.
அச்சமயம்புறத்துநிகழ்ந்தகோபநோக்கி அவர்களைப்போதுங்
கோபமகத்துள்ளவர்களென்று ஒருவருங்கூறார். அதுபோல, ருத்
திரர்சங்காரங் கோபமின்றிநிகழாது. கோபம் தாமசகுணச்செய
லே அச்சமயங்கொண்ட கோபநோக்கி அவரையெப்போதும்
தாமசகுணத்தரென்று புத்திமான்கள் கூறுர்கள். அவ்வுருத்திரர்
நெற்றிக்கண்ணிற்குேன்றும் அக்கிரிப்பொறிதான் எல்லாவற்றை
யும் அந்தநிமிஷமே அழிப்பது. ஆதலால் அவர்க்கு எப்போதும்
இயற்கைக்குணம் சாத்துவிகமே. இதனை அவருடைய வெண்ணி
றமுதலியன விளக்கும். இந்த ருத்திரருங் குணருத்திரரேயன்றிப்
பிரமவிஷ்ணுருத்திரர் முவருக்குமேலுள்ள துரியருத்திரராகிய
குணாதீதசிவனல்ல- குணருத்திரர்வேறு குணாதீதருத்திரர்வேறு
என்றுணராமல் முக்குணங்கடந்ததுரியசிவனையுந் தாமசகுணத்த
னென்று அவர்கள் அறிவிழந்து கூறுவது அறிஞர்சபையில்நிலை
பெறாத அபத்தமேயாம். அது மெய்யானால் அச்சிவனுக்குக் கரிய
நிறம் காமக்குரோதமுதலியதாமசகுணச்செயல்களிருக்கவேண்டு
மே. அவைகள் ஒன்றுமில்லையென்பதை பொன்மேனியன் (இர
ணியபாகு) களங்கமற்றபடிசம்போன்றிறமுள்ளவன் (சத்தஸ்பீ
டிகசங்காசன்) எல்லாருக்குங் கீமவிகாரஞ்செய்யுமன்மதனையெ
ரித்தவன் (காமாரி) முதலியசிவநாமங்களும் விளக்கும் (பொய்கை

நீவஸ்யுடையவளல்லே, (ஆதலால்) காலரந்தரத்தில் (பின்னொரு காலத்தில்) உன்னுடன் எனக்குக் கலவியுண்டாகுக என்பதாம்.

(கந்தபுராணம்.)

முன்பன துருவையெல்லா முகனுறு விழியான் மாந்தித்
துன்புறு மான்மீக் கொள்ளத் துண்ணென வரியுஞ் சோர்ந்து
மன்புடையருளால் வந்தாள் மற்றவன் றனக்கு மாலோன்
என்பதோர் பெயரு மஞ்ஞான் றெய்திய போலு மன்றே.

இ—ள், சர்வசத்திமானாகிய சிவனது மாயாதிதிக்ஷாடன ரூபத்தினமுகுமுமுதையும் (மோகினியாகிய) விஷ்ணுமுகக்கண் ணால் இடைவிடாதுபார்த்துத் துன்பமிக்ககாமமயக்கமிருதலால் அவ்வசப்பட்டு நடுக்குற்றுவிசைந்து என்னைத்தமுவிருளுகவே ன்றுவேண்டச் சிவபிரான் நமது ரூபம் மாயாதிதம் உனதுரூபம் மாயையென்பதுமுதலியனதெரிவித்து உன்வடிவுக்கினங்கவந்து தழவி உன் ஆசைதீர்ப்போமென்றருள அவ்வுருளால் மயக்கந்தெ ளீந்து சிவன்பக்கத்தில்வந்தான். அவ்விஷ்ணுவுக்கு (மயக்கமு டையான் என்னும் பொருளைத்தருவின்ற) மாலோனென்னும்பெ யரும் (மற்றுங்கேசவாதிநாமங்கள் அவ்வக்காலத்துவந்தமை போல) அக்காலத்துவந்ததுபோலும் என்பதாம். உண்மைதெரி தற்கும் நிகழவேண்டியகாரியத்திற்பிரவேசித்தற்குமுரிய அகக் கண்கொண்டுபார்க்கப்பெறுமையினால் “முகனுறுவிழியான்மா ந்தி என்று கூறினார். (ஈவேதாசுவதரம்.)

விஸ்வாயுகொழுபெஜாஹ்மி-ஃ. என்றசுருதியும். சிவன்ஏனை த்தேவர்கள்போல எக்காலத்தும எவ்விதத்துங்-காமமயக்கமில்லா தவனென்பதை விளக்குகின்றது- தெக்ஷிணுமர்த்தநிலையுந்தெளி விக்கும். இங்கேஉள்ளபடி ருத்திரர்ஆணாகவும் விஷ்ணுபெண்ண கவுஞ்சென்றதே ருத்திரமேன்மையைவிளக்கும். இவ்விருவருக்கு ம்புத்திரராகிய அரிகரகுமாரனென்னும் சாஸ்தாவும் சிவசிந்நங்க ளையேதாங்கி விளங்குகின்றார்.

இவ்விஷ்ணு சிவனுடைய பரிக்கிரகசக்திகளுள் ஒன்றாகிய புருஷசக்தியேயென்பது சிவசாஸ்திரவிளக்கம். சக்தியைக்குறித் துச்சக்தன்மேலானவனென்பதை யாவரூரியாதார்; “பெண்டிரு

ந்தலைமைபெறுவரோ” என்றார் பெரியார். நாயகனையின்றி மகவைப்பெறுவதில்லையாதலால் விஷ்ணுவாகியநாயகி ஐந்துமுகசிவநாயகனைச்சேர்ந்தே பொன்னிறமும் ஐந்துமுகமுமுள்ள பிரமாவைப்பெற்றாளென்பதை, (திருமங்கையாழ்வார்)

“ பிறைதங்குஞ்சடையானை வலத்தேவைத்துப் பிரமனைத்தன்னுந்தியிலே தோற்றுவித்துக் கறைதங்குவேற்றடக்கட்டிருவை மார்பிற்கலந்தவன் ” சக்தியாகிய விஷ்ணு சக்தனாகிய சிவநாயகனை வலப்பக்கத்திற்கலந்துகொண்டே பிரமனாகிய புத்திரனைப் பெற்று இலக்குமியை மார்பிற்கலந்தவனென்று விளக்குகின்றார். இதனில், ‘ வலத்தேவைத்து ’ என்றசொல் ‘தோற்றுவித்து’ என்றசொல்லையே தொடர்ந்து முன்னிருத்தலாலும் “திருவைக்கலந்தவன்” என்றசொல் பின்னிருத்தலாலும் தோற்றுவித்தற்குக் காரணம் மேற்காட்டியசிவனையென்பது தெளிவாம். இச்செய்யுளுக்கு இதுவே பொருளென்பதைப் பின்வருஞ்சரித்திரமும் விளக்கும்.

முன்னொரு கற்பமுடிவில் எழுந்த பிரளயவெள்ளத்துட் பிரமாதிகேவர்களும் உலகமும் ஒடுங்கியபோது அவ்வெள்ளத்திற் சிவாஞ்ஞையினால் எழுந்த ஆலிலையிலே விஷ்ணு தானும் ஒடுங்காது பிழைத்துநின்றல்லோர்க்கி அகந்தைகொண்டு நித்திரைசெய்ய அவனிடமாகப் பிரமனைத்தோற்றி முன்போற்படைப்பிக்கக்கருதிய சிவபிரான் அவ்வெள்ளம் தனது திருவடிப் பரட்டினளவாதற்குரிய பெருவடிவங்கொண்டு விஷ்ணு முன்பு தோன்றித்தன்னை அகந்தைவசத்தால் அறியாதுமயங்கிய விஷ்ணுவின் நெற்றியில் விபூதிசாத்தி மயக்கநீக்கியருள, உடனே விஷ்ணு அஞ்சியெழுந்து துதிக்கச் சிவபிரான் நீ நமது மாயாசக்தியாதலால் மோகிரியாய்வருக என்றாஞ்ஞாபித்தனர். விஷ்ணு அவ்வாறுசிவனைத்தழுவ அப்போது சிவனதுவீரியம் மற்றையர்க்குப்போலக் கீழ்ச்செல்லும் அதோரேதசுவாகாமல் பொன்னிறத்ததாய் மேற்செல்லும் ஊர்த்துவரேதசுவாதலால் மேற்சென்று விஷ்ணுவின் நாயியில்தங்க அதிற்றோன்றிய பொற்கமலத்தின்மேற் பிரமனை

ளவனாய்த்தோன்றினான் என்பது சைவபுராணம் பத்துளொன்றாகிய சிவபுராணவிளக்கமே இதனை (கடம்பவனபுராணம்.)

“முன்னமொரு பிரளயத்து நான்முகனா தியரோடுங்க முராரியான்மேற், நன்னகந்தை மிகுந்திருப்ப வவனுதலிற் சங்கரன் னெண்ணீறுசாத்த, மன்னகந்தை நீங்கியவன் மோகினியாய் மருவி புந்தி வனசத்தீன்று, பின்னொருநான் முகனையும்பே ரறிவும் பெற்றுன் பிறிதில்சிவன் பொருளென்றெண்ணி” என்றும்,

(சுத்தபுராணம் உபதேசகாண்டம் விபூதிமான்மியம்.)

முன்னை மாநிலம் பிரளயத் தொடுங்குற முளரி

மன்னுநான்முக னுதிய ரிறந்தனர் மடிய

அன்ன ஷெம்பிர ளயத்துமே லலர்ந்ததோ ராலிற்
றுன்ன ருந்திறற் றிரு நெடுமால்விழி துயில.

ஆல மாமரத் தாங்கவன் றுயிறலு மவன்பான்

மூல மீறினா முழுமுதல் முக்கண் னடைந்தான்

வேலை வெள்ளவெம் பிரளயம் புறவடி விரவ

நீல மேனிகண் டெவப்புற வெருதனி நின்றான்.

மாய னவ்வழி முதல்வனை நோக்கியே மதியான்

நீயெ வன்கொலென் றறிவயர்ந் துரைத்தலு நிமலன்

ஆய மாயையி னடைந்தன னிவனென வருளித்

தூய நீறளித் தவ னுள மாயையைத் துடைத்தான்.

தன்னு ளத்தூறு மாயைபோ யுணர்ந்தன ன்றணவா

தென்னை யாளுடை நாயக னீங்கெழுந் தருள

முன்னை யான்புரி மாதவமுளதென மொழியாப்

பன்னு நான்மறைச் சுருதிசொற் றவனடி பணிந்தான்.

ஈங்கெ முந்தருள் காரண மென்கொலென் றியம்ப. ...

காரி யைப்பயக் கின்றநாட் காலமோர்ந் தறிந்தெம்

பாரி சத்தியா யெதிர்ந்தனை யின்னுமப் பனிப்பூ

வேரி வார்குழற் சத்தியா குதியென விளம்ப.

அணைய னவ்வுரு வெடுத்தலுமரணவட் புணர

வினையி னெய்திய பொற்றுனி விர்துவா ங்குதித்து

நனைந றுந்துழாய் நாயகி நாயியர் தலத்து
வணையு நெட்டிதழ்க் கமலமொன் றலர்ந்தது மன்னோ.
முனைத்த தாமரைப் பீடிகை முழுமுதற் பிரமன்,
கிளைத்த வைந்துயா முகத்தொடு தோன்றினன்.”

வெள்ளொ ளித்திருநீற் றினு லாலிலை மேலோன்
கள்ளமாயை போய்க் கண்ணுதற் காண்குறப் பெற்றான்
பிள்ளை யாமென மலரயற் பயந்தனன் பெரியோ
ருள்ள மேர்வது திருவெண்ணீ றல்லதொன் றுளதோ.

என்றும் கூறுதலால் நன்குதெளியலாம். இதனாலும் விபூதிமகி
மையும் விஷ்ணு சிவனது மாயாசக்தியே யென்பதும் அவர் விபூ
திதாரணரோயென்பதும் விளக்கமாம்.

(லிங்கபுராணம் பூர்வகாண்டம் (௨௦)வது அத்தியாயம்)

மலைமகள்கொழுநன்பீசிரிபீசமற்றியான்யோநிதன்பீசம்
உலகெலாமுன்னந்தோற்றுவிப்பதற்கெனயோநியில்வைத்தனன்.

இது சிவன் ஊர்த்துவரேதசாகியபீசமுடையவன் (பிரமனா
கிய)நீ அவனதுபீசம் (விஷ்ணுவாகிய)நான் யோனி. உலகெலாம்
உண்டாக்கும்பொருட்டு அவனதுபீசத்தை யெனதுநாபிக்கமல
யோனியில் வைத்தனன்; என்று மேற்காட்டிய உண்மையை நிறு
த்துகின்றது. இதனை (யசர்வேதருத்திரஇருதயோபநிஷதம்.)

ரூபாஸுபுவதபுதெலீஜ்ஜெயொஹிஜ்ஜநாடிபுநஃ

காரூலீஷுஃகிரியாவ ஹாகாரணஃசுஃசெஹாரஃ ॥

என்னும் வசனம் தெளிவிக்கின்றது. அன்றியும் விஷ்ணு பள்ளி
கொண்டதலமெல்லாம் பெண்கள்சயநிக்கும்விதிப்படியே வலக்
கைகீழாகச்சயநித்திருத்தலை நேரேகண்டும் அவ்விஷ்ணு சிவனது
சத்தியென்பது தெளியலாம். (திருமழிசையாழ்வார்) இயற்பா.

‘மாதாயமாலவனைமாதவனை’ யென்றதில் ‘மாத’ என்னுஞ்
சொல் விஷ்ணு பெண்என்பதைவிளக்குகின்றது. இனி வலக்கை
கீழ்வைத்துறங்குவதைப் பிள்ளைப்பெருமானைஈங்கார்,

“ திருவரங்கரிணையிலாவொருபுயங்கவணையிலே

திகழ்வலக்கைகீழ்தாமுகிழ்மலர்க்கண்வளர்வதோர், கருணை' என்று விளக்கினர். விஷ்ணுபள்ளிகொண்டதலங்களில் தலைப்பக் கத்திலுள்ளசிவலிங்கங்களை மறைத்துவிடுகின்றனர். மறைத்துமென்னை? அவ்விஷ்ணு அச்சிவலிங்கார்ச்சனைக்காக ஆதியில்வைத்துள்ள வில்வவிருகூழ் பலமுறைவெட்டப்பட்டபட்டும் தழைத்துவருவது பிரத்தியக்ஷமே. தத்புருஷாயவித்மஜேஹ, மஹாதேவாய, தீமஹீ தந்நோருத்ர:ப்ரஸோதயாக். என்னுஞ் சிவகாயத்திரியிலுள்ள புருஷசப்தம் விஷ்ணுகாயத்திரியில் இன்மையும் புருஷன் சிவனே விஷ்ணு அவனதுசத்தியேயென்பதை விளக்கும்.

(விஷ்ணுவின் காமமோகாதிதாமசகுணவிளக்கம்.)

இனி விஷ்ணுவுக்கு மேற்காட்டியதாமசகுணமே இயற்கையென்பதை அவரதுமேனிரிற்ம் அநவரதசயனம் நித்திரை காமக்குரோதசோகமோகவஞ்சவேஷாதிகளாலும்காணலாம். கரியநிறம் சயனம் நித்திரைகள் நிராகேஷபமே. காமமுதலியன பின்வருஞ்சரித்திரத்தாற்றெனிக. விஷ்ணு காத்தற்றொழிற்காகச் செயற்கையாய்க்கொண்ட சாத்துவிக்குணமுழுதும் மறந்து இயற்கையாகிய தாமசகுணவசப்பட்டுநின்றமையாலன்றோ! சலந்தராசரன் பெருவலியுற்றுத் தேவரெல்லாரையுந்துரத்திஅரசாளுதலையும் தாம் அவனோடு (உயது) (௭) யுத்தம்செய்தும் வெல்லமுடியாமல் அவனைப்புகழ்ந்து தப்பிப்பிழைத்துவந்ததையும் தெரிந்தும், அவன் பத்தினி கற்பிற்சிறந்தஉத்தமிபிருந்தாதேவியை விரும்பி முறுகிவளர்ந்தகாமமும், அவள்கலவி விரைந்துகிட்டாமையால் அச்சலந்தரனை எந்தஉபாயத்தாலாவது கொன்றொழிக்கவேண்டுமென்றெழுந்த குரோதமும், தங்கருத்துமுடியாமையால் ஓயாத சோகமும், “ கிட்டாதாயின்வெட்டெனமற ” என்றநீதியையும் நோக்காமல் அதனையே மறவாதுநினைத்துமயங்குமோகமும், அவன் சிவனானேந்தது தெரிந்தநிமிஷமே பிருந்தை உத்தமியாதலால் சலந்தரன்போலச்சென்றாலன்றி இணங்காளென்று அவன்போற்சென்ற வஞ்சவேஷமும், சென்றுகலந்தபோது பிருந்தை அவ்வஞ்சந்தெரிந்து அக்கிரியிலிறந்தபின்னரும் அச்சாம்பரிப்புரண்டு

உமாதேவியருளால் அச்சாம்பரில்முளைத்த துளசியைப்பிடுந்தையென்றுநினைத்தேயெப்போதுந்தரித்துவருதலுமுதலிய தாமசகுணச்செயல்களுடையாரென்பது வியாசவாக்காகிய கார்த்தபுராணமுதலியவற்றுள்ளதே. (சூடிக்கொடுத்தநாச்சியார்.)

“பொருத்தமுடையநம்பியைப்புறம்போலுள்ளுங்கரியானை” என்ற வாக்கும்,

நெடுந்துயில்வஞ் சஞ்சோம்பு நீதிவழுப் பேருண்
கடுங்கோபம் பொய்மறதி காமம்—உடம்பு
கரியநிறங் கள்ளங் கலந்திருத்த லாலே
அரிதா மதகுணத்த னும்.” என்றவாக்குமதனையேவிளக்கும்.

(விஷ்ணுபாதகங்கையை ருத்திரன் தரித்தானென்று வைஷ்ணவர்கூறுமாறுபாட்டைவிலக்கும்உண்மைவிளக்கம்.)

இனி, வைஷ்ணவர்கள், விஷ்ணுவினுடைய பாதசம்பந்தத்தாற் சுத்தமானகங்கையைத்தரிக்கப்பெற்றதனால் மயானவாசத்தால் அசுத்தனாய் அசிவனாயுள்ளருத்திரன் சுத்தனாய்ச் சிவனென்றபேரும்பெற்றுள் ஆதலால் அவனிணும்மேலானவன் விஷ்ணுவேயென்கின்றார்கள்; அதனுண்மையையும் விசாரித்தொழிப்பாம். ருத்திரன் மயானவாசியென்றது உண்மையே. மயானம் எதுஎன்பதையும்நோக்காது அசுத்தனென்கூறியது கிணறு தன்வாயாற்கெட்டதுபோலாயது. இதனைப்பின்வருவனவற்றிற்காண்க. பிரமன்செய்யும்சிருஷ்டியானது பிரகிருதிமாயாபுவனவாசிகளாகிய சீவர்களுக்கு அவரவர்வினைவசப்படி சரீராதிகளை அம்மாயையினின்று தோற்றுவித்தலாகும். விஷ்ணுசெய்யும் திதியானது அப்பிரகிருதிபுவனவாசிகளாகிய சீவர்கள் அவரவர்வினைப்போகங்கனையனுபவிக்கும்வழி யிடைபூறுநீக்கிநுத்தலாகும். அவ்விருதொழிலும் சிவவற்றைப் படைத்தல் காத்தலென்பதின்றி அப்பிரகிருதியிலடங்கிய எல்லாவற்றையும் படைத்தல் காத்தலென்பது தெளிவாம். ருத்திரன்செய்யுஞ்சங்காரமானது சமஸ்தஜீவர்களையும் அவ்வச்சரீராதிகளினீக்கிப் புத்திதத்துவமாதாரமாகமாயையிலொடுங்கி இளைப்பாறியிருக்கச்செய்தலாம். ஆகவே சங்காரமும் சிருஷ்டித்திகள்போல எல்லாவற்றையும் ஒடுக்குதலென்ப

வேதாந்தத்தெளிவு

தூந்தெளிவே. எல்லாவற்றையும் ஒடுக்கும்போது பிரமனிஷ்ணுக் களுநம் ஒடுங்கினவர்களே. அப்போது ருத்திரன் நெற்றிக்கண்ண க்கினியாற் சர்வாண்டங்கனாயுந்தகித்தருளுவன். இதனை, “இலயி த்த, தத்திதியி லென்னி லழியா தவையழிவ, தத்திதியு மாதியுமா மங்கு” என்ற மெய்கண்டசுருதி செவ்வே விளக்குகின்றது.

இவ்வாறு எல்லாமுந்தகனமான இடமே மயானமாதலால் வைகுண்டாதிஎல்லாஇடங்களுமயானமேயென்பது தெளிவாம். அவ்விடத்தில் ருத்திரன் ஒருவனேவசித்தலால் மயானவாசியெ ன்று கூறப்பெறுகின்றான். எல்லாரும் ஒடுங்கத் தான்மாத்திரம் மிஞ்சித் தன்னை ஒடுக்கவல்லாரொருவரின் நினைப்பிற் பரமகர்த் தா சிவன் ஒருவனையென்பதைச் சாஸ்திரமுகமாக அறியமாட் டாரும் அறிந்துய்தற்காகவே எல்லாமுந் தகனமாபொடுங்கிய போது ஒடுங்காமல் மிஞ்சுகின்றபஸ்மத்தை (திருநீற்றைப்) பூசிக் கொண்டும் விளக்குகின்றான். அக்கிரி எப்பொருளைப் பூசுகித் துச் சுத்தமாக்குதலால் அதற்குச் சுசியென்றொரு பெயர் விளங்குகின் றது. இந்தஅக்கிரியே சுத்தமாக்குமானால் ருத்திரன் கண்ணில் வந்த அதிபரிசுத்தமான அக்கிரியாற்றகனமாகிய இடம் சுத்தபூமி யாவதென்றி அசுத்தபூமியென்றொதுக்கமுடியுமா? பிரமனிஷ்ணு வாதிசமஸ்தீசவசரீரங்களுந்தகனமாதற்கிடமானதுபற்றி மயான மென்றுகூறினும் அது மேற்காட்டியபடி சுத்தபூமியேயாதலால் அப்பூமியில் ஒருவனுய்வசிக்கும் ருத்திரனுந் சுத்தனென்பதே நிச் சயமாமென்க.

இவ்வுண்மைநோக்காமல் ருத்திரன் மயானவாசத்தால் அசு த்தனென்றுகூறியதனால் அம்மயானம் விஷ்ணுமுதலியர் இறந்த இடமேஎன்றுண்மை வெளியிடநேர்ந்தது. இதற்கு அவர்களே காரணராதலால் இன்று தன்வாயாற்கெட்டதுபோலென்றுமே லுவமிக்கப்பட்டார்கள். (முத்தொழில்களின் தாரதம்மியம்.)

உலகம் என்றும் ஒரேபடித்தாயிராமல் தோன்றின்று ஒடு ங்குந்தன்மையது. கடவுள் என்றும் ஒரேபடித்தாயுள்ளபொருள் கடவுளையடையவேண்டியவர்கள் உலகில் அறித்தியபுத்திபண்ணி “அற்றதுபற்றெனிலுற்றதுவிடு” என்றபடி அப்பற்றுமுற்றும்நீக்

வைஷ்ணவவேதாந்தம்

கவேண்டும். அதனை நீக்கவிடாமற்றதித்துநிற்பன சிருஷ்டித்திஇரண்டுமே. அது எப்படிபெனின்? பொய்யெனும்படி ஒடுங்கியஉலகை நேரேதெரிந்து மெய்யென்றுபற்றிநிற்கும்படிவெளிப்படுத்தவே சிருஷ்டியாதலாலும் வெளிப்பட்ட உலகபோகங்கள் பொய்யென்றொழியாமல் யாவரும் ருசிகொண்டு அனுபவிக்கும்படியாகி உத்தலே திதிபாதலாலும் அவ்விருதொழிலும் பற்றுநீங்கியுய்யவிடாமற்றிப்பனவென்றதுதெளிவாம். சங்காரமோ சீவர்கள் சிருஷ்டியாத்ரீராதிகளைப்பெற்று, காத்தலால் விளைப்போகங்களை யனுபவிக்குமிடத்துச் சுவர்க்கநரகாதிகளிலுழலுகின்றதுக்கம்நீங்கி இளைப்பாறச்செய்து பற்றுவிடுதற்கேதுவாக அவ்வுலகம் பொய்யெனக்காணும்படி அழித்தொழிப்பதாம். இதனால் முத்தொழில் களிலுள்ள தராதரம் விளக்கமாம்.

உலகம் பொய்யெனக்கண்டுபற்றுவிடுதற்கேதுவாய்ச் சீவர்களிடத்துள்ள இரக்கத்தால் இளைப்பாறியிருக்கச்செய்யும் பரிசுத்தமானசங்காரஞ்செய்கின்ற ருத்திரனை அசுத்தனென்பது யாருக்குத்தான்சம்மதமாகும். புத்திமான்கள் பகஷ்பாதமின்றி உண்மை கூறுவாராக. (ஹைமவதி கங்கையின்வரலாறு.)

இனி அவர்கள் ருத்திரன் விஷ்ணுபாதகங்கையைத் தரித்தான் என்பதும் அபத்தமே. கங்கைகள் ஹைமவதி விஷ்ணுபதியென்றிரண்டுள்ளன. ஹைமவதி இமயமலையரசன் புத்திரி பார்வதிக்கு மூத்தவள். சூரனாற்றுன்புறம் தேவர்கள் சிவனைவணங்கி முறையிட்டபோது நாம் ஒரு புத்திரனைத்தந்து துன்பத்தைநீக்குவோமென்றருளினர். அதுகேட்டதேவர்கள், அத்துன்பத்தால் அறிவுகலங்கிநிற்கின்றாராதலால், சிவசொருபநிலையையுற்றுநோக்காமல் சிவன் புத்திரனைத்தருவதானால் மற்றையபாப்போல் ஒரு பெண்ணிடமாகத்தான் தரவேண்டுமென்றுகருதி அச்சிவவீரியத்தைத்தாங்கிக்கொண்டு அப்புத்திரனைப்பெறுதற்குரியவலியுன்னவன் ஹைமவதியேயெனநிச்சயித்து அவன்பிதாவாகிய இமவாளுக்குத் தெரிவித்து அழைத்துக்கொண்டு பிரமனிடஞ்சென்றார்கள். பிரமன் இவளுக்குச் சிவவீரியத்தைத்தாங்கிக்கொள்ளும்வன்மையில்லையென்றுகூற, ஹைமவதி அதை மறுத்துத் தன்வன்மையைக்

கூறினான். பிரமன் அவனைச் சலரூபியாகச் சபித்தான். அவள் பெரு வெள்ளமாய்ப் பிரமலோகத்தையழிக்க ஆரம்பித்தாள். பிரமன் வேதங்களால் அணைசெய்து தடுத்தான். அதனுள்கப்பட்டு நீர்வடிவமாய்ப் பிரமனுலகில் இருந்தாள். (பகீரதன் வேண்டுகோள்.)

பின்னொருகாலத்தில் பகீரதன் தன்முன்னையோர் அறுபதி னாயிரவர் நற்கதியடையும்பொருட்டு அக்கங்கை பூமியில்வரக்கருதிப் பதினாயிரம்வருஷம் பிரமனைநோக்கித்தவஞ்செய்யப் பிரமன் வந்து கங்கை என்வசப்பட்டவளன் ஐயோயினான். பின் கங்கையைநோக்கிப் பதினாயிரம்வருஷம் தவஞ்செய்ய அவன்வந்து என்வேகத்தை ருத்திரனொருவனன்றி வேறெவராலுந்தாங்க முடியாது; ருத்திரசம்மதந்தெரிந்தால் வருவேனென்று போயினான். பின் ருத்திரனைநோக்கி ஐயாயிரம்வருஷம் தவஞ்செய்து சம்மதந்தெரிந்து பின்னும் ஐயாயிரம்வருஷம் தவஞ்செய்ய அக்கங்கை அதிவேகமாய்வரும்போது சிவபிரான்யாவராயினும் அடங்காது அதிக்கிரமிப்பபோல் அக்கெர்வம்நீக்கி அடக்கியானும் சர்வசக்திமான் தானொருவனையென்பதை உலகெலா முணர்ந்துய்யும் படி அப்பெருவெள்ளத்தை ஒருதுளியளவாய்ச் சடைதுனியில் ஒடுங்கச்செய்து பின்பு பகீரதன்வேண்ட வெளியிட்டருளினார்.

(பாரதராமாயணபாகவதப்பிரமாணம்.)

இதனைப் பாரதத்தில் கங்கை பகீரதனைநோக்கி “அரசனே நீ வேண்டியபடிசெய்கின்றேன் சந்தேகமில்லை- மேலிருந்துவிழுகின்ற என்வேகம் வேறெவராலுந்தாங்கத்தக்கதன்று. மகாதேவன் நீலகண்டனாகிய மகேசுரனைத்தவிர மற்றெவனும் மூன்றுலகங்களினும்தாங்கவல்லனாகான்” என்றதனாலும் ராமாயணத்தில் பிரமன் “அரசனே கங்கையின்வேகத்தைப்பூமிதாங்கவல்லதன்று அதைத் தாங்குதற்குச் சூலபாணியாகிய சிவனைத் தவிரவேறொருவனை நான்காண்கிலேன்” என்றதனாலும், பாகவதத்தில் கங்கை “என் வேகத்தைத் தாங்குதற்குயாருமில்லையெற்பூமியைப் பிளந்துகொண்டு பாதலத்திற்போய்விடுவேன்” என்றதுகேட்டபகீரதன் கங்கையைநோக்கி, எவனிடத்தில் ஓதம்புரோதமாகிய இந்த உலகம் நிலைபெறும். சரீரிகளுக்கு ஆன்மாவாகிய அந்தருத்திரன் உன்

வேகத்தைத் தாங்கிக்கொள்வன் என்றதனாலும் மற்றும் வாமன
கூர்மபுராணதிவசனங்களாலுஞ் செவ்வேதேனியலும்.

(விஷ்ணுபாதகங்கையின்வரலாறு)

இது விஷ்ணு திரிவிக்கிரமாவதாரத்தில் மேல்நீட்டியபாதம்
அண்டமுகட்டைப் பிளந்தபோது அங்குநின்றொழுகியதென்றும்
அப்பாதத்தில் பிரமன் அபிஷேகித்தசலமென்றும் இரண்டுவித
மாகக் கூறப்படுகின்றது. பகீரதன்பொருட்டுவந்தது ஹைமவதி
யாகியகங்கையே என்பது பாகீரதியென்னும் அதன்பெயராலும்
விளக்கமே.

அதனையேசிவன்சடையிலொடுக்கினானென்பது பாரதராமா
யணபாகவதாதிகள் தெளிவித்தலையும் நோக்காமல் சூரியனைஒரு
விரலால்மறைக்கும் புத்திமான்கள்போல, முழுதுமறைத்து விஷ்
ணுபாதத்தில்ஒழுகும்போது சிவன்சிரசைநீட்டித்தரித்துச் சத்த
னானென்று பிதற்றும் மூடவசனம் அறிஞர்ச்சபையிலேயுமா?
விஷ்ணுபாதகங்கை மேருவில்விழுந்து வாயுவினாற்பிரிக்கப்பட்டு
நாலுவிதமாய் உடனே கடலிற்சென்றுவிட்டதென்று பாகவதாதி
நூல்களே விளக்குகின்றன. ஹைமவதியாகிய கங்கை முந்திய
வராககற்பத்தில்வந்தது. விஷ்ணுபாதகங்கை பிந்தியவாமனகற்ப
த்தில்வந்தது. இந்தக்காலவித்தேசந்தானுந்தெரியாமல் பின்வருங்
கங்கையைமுன்னமே சிவன்தரித்தானென்றது மீளாநாகிற்றள்
ஞங்காலவித்தேசமன்றிவேறில்லை. இது பின்புகத்திற்பிறக்கும்
ஒரு இழிகுலப்பெண்ணை முன்புகத்தில் ஒரு பிராமணோத்தமன்
மணந்தானென்பதேபோலுமாதலால் இந்தஆபாசத்தைமேலும்
விரிப்பானேன். பாரதராமாயணபாகவதங்கூறுதற்கும் விரோத
மாகவிஷ்ணுபாதகங்கையைத்தரித்தஆநந்தத்தினால்லவாருத்திர
ன்சபையிலாடுகின்றான் “ஆநந்தந்தானல்லவோமுக்கணன்மன்று
ளாடுவதே” என்கூறியபெரும்பாதகர் மேலும் துர்க்கதியிலழு
ந்துவொன்பதை அவர் ஸ்ரீரங்கத்திலே மாடுகுத்திச்செத்ததுர்மா
ணமேதெனியவிளக்கும். இதனை.

பிடுகுத்த பிள்ளைப் பெருமானை யன்னர்முன்
மாடுகுத்திச் செத்த வகைகேளீர்—தேடியெய்த்.

தம்முதல்வன் காணாத தனிமுதன்மா தேவனென்னு
தம்மடமைப் போக்கினிந்தை யால். என்றபெய்யாரு
ரையும்பிரகாசப்படுத்துகின்றது.

இனி, அவ்வைஷ்ணவர்களே திருவரங்கத்திலே திருவீதியி
லே திருமாடு திருக்கொம்புசாத்தத் திருநாடலங்கரித்தார், என்று
புகழ்ந்துகூறுவதும் அவர்மாடுகுத்திச்செத்ததைவிளக்கும். பொ
ய்களே புகன்று செய்யுஞ்சிவநிந்தை நோக்கி ரிஷபதேவனோவந்து
குத்திக்கொன்றொன்னுமுண்மை உத்தமருணர்வார்கள்.

(விஷபாநத்தினுண்மை)

பாகவதாதிகுளினுண்மையு நோக்காமல், விஷ்ணுபாதகங்
கையைருத்திரன் சுத்தனாதற்காகத் தரித்தானென்று கூறத்துணி
ந்தமுழுப்புரட்டாநதலால், விஷ்வெப்பத்தால் விஷ்ணுமேனிகரு
கியது பலநூல்களாலும் கரியவனென்றபேராலும் விளக்கமாத
லையும் நோக்காமல், கடலில்வந்தவிஷத்தையும் விஷ்ணுவேருத்தி
ரனாகியபாத்திரத்தால் உண்டானென்றுங்கூறி அதற்கோர்சுருதி
யுங்காட்டுகின்றனர். அர்ச்சுருதி, “கௌரீவிஷஸ்யரூபே ஞ்ணவா
தௌணாவிஸக்ஷஸி” என்பதாம். இதற்குக்கேசியாகியவிஷ்ணு
ருத்திரனாகியபாத்திரத்தால் விஷத்தைக்குடித்தானென்பது அவர்
கள்செய்யுந்துர் அர்த்தம். கேசத்தையுடையவன்கேசியென்றாகும்.
யாவருங்கேசமுள்ளவனோ. அவரவர்கேசங்களெல்லாம் சிவகேசம்
போன்ற விசேடமுள்ளனவல்ல. விஷ்ணுகேசமும் அப்படியே.
ஆதலால்விஷ்ணுமுதலியமற்றையோர்கேசியென்று வழங்கப்பெ
ற்றிலர். சிவகேசமோ அதிவேகமாய்வந்த கங்கைவெள்ளத்தை
ஒருதுளியளவாகத் தன்னுனியிலடக்கியது. பொன்னிறத்தது,
மேல்நோக்கிநிற்பது. இன்னும்பலவிசேடமுள்ளது. இவ்விசேட
ங்களை இரண்யகேசி, ஊர்த்துவகேசி, வியோமகேசி முதலியசிவ
நாமங்களும்விளக்கும். ஆதலால், மேற்காட்டியசுருதியினுண்மைப்
பொருள், கேசியாகிய சிவன் ஆலாலசந்தரனென்னும் ருத்திரராகி
ய பாத்திரத்தால்விஷத்தைக் குடித்தானென்பதேயாம். இதனை
அகஸ்திய மஹரிஷிவாக்குந் தெளிவிக்கின்றது.

(அகஸ்தியபக்தவிலாசம்)

“சூகண-ஆவாஹவெமராராஹவதிஸு-நாராஹிஷெஸ-...
 ம-ஆதீதலிண-ஃ ஸாவொரதெஜீ-பாஹஜ்-ஸ-...
 மெ” இ—ன்: உமாபதியானவர் விஷ்ணுவாதிகேதவர்கள் விஷ்
 வேகத்தைச் சகிக்கமுடியாமல் அலறுவதைச் சமீபத்திற்கேட்டு
 ஆலாலசந்தராகியருத்திரரையேவியருளினார். அவர்இரக்கமிருதி
 யால்விரைந்துசென்றுஅதிகோரமானவிஷத்தைக்கைவிரல்நுனியி
 னால்நாவற்கனிபோல்கிரகித்தாரொன்பதாம். அவ்வாறு கிரகித்து
 வந்தவிஷத்தை ஒலமிட்டலறியவிஷ்ணுமுதலியஎல்லாரும் உய்யும்
 பொருட்டுப்புறத்தும்விடாமல் உள்ளும்புகுத்தாமல்அவனையெல்
 லாம் காத்தருளுந்தலைவன் சிவனொருவனையென்னுமுண்மையை
 மறந்தவருங்கண்டுதெளிகவெனக்கண்டத்தில் வைத்தருளினான்
 னுபின்கூறுகின்றது. இச்சந்தரர் சிவாலோகனதர்ப்பணத்தின்
 (கண்ணாடியின்) நின்றும் சிவருபியாய்வந்தவராதலால் மேற்காட்
 டியசுருதியில் ருத்திரமொன்று விளக்கப்பெற்றார்.

(விஷபாநசுருதியின்றைதார்த்தத்துக்குப்பாகவதப்பிரமாணம்)

இதாவும், கங்காதாரணத்தினுண்மைவிளக்கியபாகவதத்தில்
 விஷ்ணு கடல்கடையப் புகுந்தமைகூறுமிடத்துக் கடலில்விஷம்
 வந்தவுடனே, அதுஅதிஉக்கிரமானது என்கும்பரம்புவது மேலெ
 ழும்புவது சகிக்கமுடியாதவீரமுள்ளது; அதனால் பிரசைகள்எல்
 லாரும் விஷ்ணுவாதிலைவருடன்சேர்ந்து,(அரகூதமாணச்சரணம்
 ஸதாசிவம்)காக்கப்படாமற்பயந்து சதாசிவனையேபுகலாகத்துணி
 ந்துஓடினார்கள்; பின்அத்தலைவர்கள், கிருத்திர, எவனுக்கு ரஜசுத
 மசுசத்துவமுக்குணங்களில்லையோ, எதுபேதங்கடந்தபிரமமோ,
 அத்தகையஉனதுபரஞ்சோதி, சகலலோகபாலவிரிஞ்சிவைகுண்ட
 சுசோந்திரர்களால் அடையத்தக்கதன்றெனத் துதித்தார்களென்று
 விளக்குதலாலும், விஷ்ணு கேசியல்லொன்பதுதெளிவாய் அவர்
 ருத்திரபாத்திரத்தால் விஷத்தைகுடித்தாரொன்றமுழுப்புரட்டுமடி
 யோடுதொலைந்தமைகாண்க.

(சிவன்விபூதிஎன்புமுதலியவணிந்ததனுண்மை)

கடல்கடையும்போது இலக்குமி இந்திராணிமுதலியபொரு

ள்கள் தோன்றக்கண்டநிமிஷமே எனக்குஎனக்கென்று விஷ்ணு முதலியோர்கிரகித்ததுபோல, விஷ்ணுவந்தபோது ஒருவரும்எனக்கென்று கிரகிக்கமுடியாமற்பயந்தோடிமுறையிட்டதற்கிரங்கிச், சிவன் அதையுண்டு காத்தருளினொன்று பாகவதாதிகள் கூறுவதும்நோக்காமல், துர்அர்த்தம்பண்ணுகிறவர்கள், சிவன்வெண்ணீற்றை அங்கராகமென்றுதான், எலும்பு ஆமையோடு பன்றிக் கொம்பு மீனக்கண்தலைமாலேசர்ப்பமுதலியவைகளை ஆபரணமென்றுதான், புலித்தோல்முதலியவற்றை ஆடையென்றுதான் தரித்தானென்றுங் கூறுவர்போலும். அவற்றினுண்மையுணராரியல்பைவிரிப்பானேன். வெண்ணீற்றுண்மைமுன்விளக்கிக் கொள்க. எலும்புஆமையோடுமுதலியன விஷ்ணு அவதாரங்களிற்கொண்டகொள்வரீக்கி அடையாளமாகத் தரித்தானென்பதைப் புராணங்கள் விளக்குகின்றன. பலகோடி அண்டங்கள் புவனங்கள் புவனத்தலைவர்களை ஆங்காங்குவைத்து ஐசுவரியாதிகளுங்கொடுத்து நியமித்து நடத்துகின்ற சர்வைசுவரியசம்பந்ந பரமகர்த்தாவாகிய சிவன், ரத்னபரணதிகளுக்குமுட்டுப்பட்டு எலும்புமுதலியவைகளைத்தரித்தவனல்லனாதலால், அவையெல்லாம் விருப்புவெறுப்பில்லாதவனென்று அவனதுவாக்கியாதிகளையேவிளக்குவனவாம்.

இனி அவர்கள் வாணசுரயுத்தத்தில் ருத்திரனைத் தோற்றோடச்செய்தமையால் விஷ்ணுவேமேலானவனென்கிறார்கள். அதனையும்விசாரித்தொழிப்பாம். (வாணசுரன்சரித்திரம்)

வாணசுரன் காஞ்சியிற்சிவலிங்கந்தாபித்துப்பூசித்து அருந்தவஞ்செய்தான். அவன்முன் சிவன் எழுந்தருளிநடனஞ்செய்யக்கண்டுமத்தளமடித்துநின்று துதித்தான். சிவன் அவனுக்கு ஆயிரங்கைகளுண்டாகச்செய்து நீ வேண்டியதியாதென்றருள, அளவிலாவல்லபமும், செல்வமும், மூன்றுலகையும்ஆளும்வெற்றியும், என்ஊருக்குஅக்கிரமிதிலும், இடைவிடாதபத்தியுந் தந்தருளுக என்றான். அப்படியேகொடுத்துமறைந்தருளினார். வாணன்மூவுலகையும்வசப்படுத்திஆளுங்காலத்தில்கயிசைசென்று(க)கைகளால்குடமுழாவாத்தியஞ்செய்யச் சிவன் நீ வேண்டியதென்னென்றருள, வாணன் தினமுந்தொரிசிக்கும்படி என்அரண்மனைமுகப்பில் விரா

யகர் சுப்பிரமணியர் பார்வதிதேவியாருடன் வீற்றிருந்தருளு
என்றுவணங்க, அங்குவீற்றிருந்தருளினார். அவனுங்காலந்தோ
றும்வணங்கீமலும்வலியுய்வாழ்ந்தான்

பின்புவாணன், சிவனை வணங்கி என்புயங்களித்தினவுமிரு
கின்றது, யுத்தஞ்செய்துமாற்றியருளுக என்றுவேண்டினான். சிவ
ன்கைத்துபிருகுசாபத்தால் யதுகுலத்துவந்த கண்ணன்மாற்று
வானென்றருள, வாணன் அக்கண்ணன் முப்பதுமுறையெனக்
குத்தோற்றேரடினவனல்லவா? என்றுகூற, உபமன்னியுமுனிவ
னையடைந்துபெற்றசிவதீகைக் சிவலிங்கபூசனையால்மிகுவலியுயி
ரான்முந்தியகண்ணனாகநினையாதே. அவன்உன்மகளுக்குஒருபழி
ப்புவரும்நாளில் வருவானென்றருள, வாணன் வணங்கிச்சென்
றான்.

பின்புஅவன்மகள் உடைவு, கண்ணன் பேரனைத்தழுவினதாக்
கனவுகண்டுதோழியையனுப்ப, அவள்கட்டிலோடுதூக்கிவர, அவ
னைக்கலந்து கருப்பமுற்றாள். வாணன் அவனைச் சிறையில்வைத்
தான். அவன்கொடியற்றுவிழுந்தது. பேரனைத்தேடியகண்ணன்
நாரதரால்தெரிந்துசைனியங்களுடன் வாணனதுநகர்க்குள்வரும்
போதுசிவபிரான்வில்லையேந்தினின்றார். கண்ணன்வணங்கி அடி
யேன்உட்புகும்படியருள்க என்றுவேண்டிச் சிவன்புன்முனுவல்
காட்டி நம்மைவென்றுட்புகுவாயென்றருளக் கண்ணன் நடுங்கி
உன்அருளால்வலிபெற்றநான்உன்னுடன்எதிர்க்கவல்லவனுவனா?
எதிர்த்துயிர்பிழைத்தவருண்டா? சர்வாண்டங்களையும்ஒருநிமிஷ
த்தில்தகிப்பதுன்கண்ணிலவரும் அக்கிரிப் பொறியன்றோ? சிரித்
தனவிலை முப்புரமுழுதும் நீருக்கினை; ஒரு துரும்பினால் எல்லாத்
தேவரையும்கொள்வபங்கஞ்செய்தனை; யாவரையும் வசமாக்கும்ம
ன்மனைக்கட்பொறியால்தகித்தனை; இராவணனை ஒருவிரலால்நசு
க்கினை; இயமனையுதைத்தனை; நகநுனியாற் பிரமசிரங்கொய்தனை
அடங்காதகங்கையை ஒருதுனியளவாக அடக்கினை; மீன் ஆமை
பன்றி நரசிங்கவடிவங்களில்உன்புத்திரர்களாலேநான்தண்டிக்கீப்
பட்டேன்; தக்கன்யாகத்தை வீரன்அழித்தபோது என்னுடன்
தேவரெல்லாரும் பட்டபாடுசொல்வானேன் என்னைத்தண்டிக்க

வேண்டி ல் வில்லெடுக்கவும்வேண்டுமா? நினைப்புமாத்திரம் போதாதா? உணக்குப்பாணமும் ரிஷபமும் பத்திரியுமாகிய அடியேனையெதிர்ப்பது அருளுக்கழகாகுமா? என்னைமுதலியபாவரையும் தூரத்திய விஷத்தையுண்டுகாத்தருளிய நீலகண்டனே! இரங்கியருளென்று வணங்கினான். சிவன், கண்ணனே! நீ, மைநாகபர்வதத்தில் நம்மைநோக்கித் தவஞ்செய்தபோது ஒருசமயம் நம்மையும்வெல்லும்படி நாம் தந்தவரத்தைமற்றதுவிட்டாயா? அர்ச்சுனன் நம்முடன்செய்த யுத்தத்தை நமதிளங்குமரன் வினையாட்டிற்சிறந்ததாகக்கொண்டதுபோல்உன்னுடன்செய்கின்றோம், பகையாகச்செய்திலோம் பயப்படாதேயென்று வில்லை வளைத்தருளினார். கண்ணனும் உய்ந்தேனென்றுவணங்கி ஒருபாணத்தைச் சிவபதத்தில் பூசனைமுறையாக விழச்செய்தான். இப்படி இருவரும் யுத்தஞ்செய்யும்போது தேவர் முனிவர்முதலியோர் நடுங்கினர். கண்ணனும் இனி ஆற்றிலேன் என்றுவணங்கச் சிவன் பராமுகமாயினர். விறகுசுமந்தும், மண்சுமந்தும், பிரம்படி வில்லடிபட்டும், தூதுசென்றும் அடியரெண்ணம்முடித்தருளும்சிவபிரான் கண்ணனுக்கு வெற்றிகொடுப்பது புதிதன்று. அப்பெருங்கருணை நோக்கிக் கண்ணன் மேலும் வணங்கியுட்சென்றான். பின் வாணனுடன் போர்செய்து புயங்கனையரியும்போது சிவன் கண்ணனே வாணன் உன்போலஅன்புள்ளவன் நம்மைப்பூசித்த இரண்டுகைகளை விட்டுவிடுவாயென்றருளினார். கண்ணன் எம்பெருமானே! வேதம் எப்பொருளும் ருத்திரனையென்று கூறுதலால் மரத்தின் வேரில்விடும்நீர் எங்குங்குளிர்வித்தல்போல உன்னைப் பூசித்தவாணன் எங்கனையும் பூசித்தவனாகின்றான். ஆதலால் நாலுகைகளை விடுகின்றேன். என்று அவ்வாறுவிட்டு உறவாவி வாணன்மகளைத் தன் பேரனுக்கு விவாகஞ்செய்து துவாரகைக்குச்சென்றான்.

இவ்வாறு தோற்றவனைக்கொண்டே வாணன் செருக்கை யொழித்தஇதனாலும் ஒன்றைச்செய்தல் செய்யாதுவிடுதல்வேறொன்றுசெய்தலாகிய கர்த்திருத்துவம் அகர்த்திருத்துவம் அந்நிதா கர்த்திருத்துவம் மூன்றுமுள்ள பரமகர்த்தா சிவனொருவனையென்பது தெளிவாயது. இச்சரித்திரம் வியாசவாக்காகிய காஞ்சிமா

ன்மியத்தில்விரிவாயுள்ளது. இங்கேசருக்கிக்கூறிலேனும். பாகவத விஷ்ணுபுராணதிகளிலுமுள்ளன. (பாகவதம்)

“மாபலியின்னாறுபுத்திரருள் மூத்தவனாகியவாணன் (சிவனாகிய)மிருடனைத்தாண்டவத்தில் (மத்தள) வாத்தியத்தினால்மகிழ்வித்து ஆயிரம்புயங்களைப் பெற்றான். பகவான் கேட்டவரங்களைக் கொடுத்துமகிழ்வித்தான். வாணன் அசுரசாதியினியல்பால் தூர்ப்புத்தியுடையனாய் மஹாதேவனே என் ஆயிரம்புயங்கள் சமைமாத்திரமேயாயின; உன்னைத்தவிரஎன்றோடுபார்செய்யவல்லவனைமூவுலகினுங்கண்டிலேன்; புயத்தின்தினவினாற் பர்வதங்களைப் பொடிபடுத்தித் திக்குயானைகளோடு புத்தஞ்செய்யச்சென்றேன் பயந்துஒடின; ஆதலால்நீயேபுத்தஞ்செய்து என்புயத்தினவைமாற்றவேண்டுமென்றுவேண்டினன். பகவான்உனதுகொடிஅற்றுவிழும்போது உனக்கு புத்தமுண்டாகும் என்று கூறினார்.” என்பது பாகவதவசனம். (விஷ்ணுபுராணம்.)

“வாணன் திரிலோசனன்முன்வணங்கி மஹாதேவ- ஆயிரம்புயங்களினால் புத்தமின்றி வருந்துகின்றேன், புத்தமுண்டாகுமா? இப்புயங்கள் பாரத்துக்கேபுளவாயின என்றுகேட்கச், சிவன் உன்மயூரத்துவஜம் அற்றுவிழும்போது புத்தமுண்டாகுமென்று கூறினார்” என்பது விஷ்ணுபுராணவசனம், இவ்வசனங்களுஞ் சுருக்கிக்கூறப்பட்டன. இவற்றில் உன்னைத்தவிர என்னுடன் புத்தஞ்செய்யவல்லவனை மூன்றுலகினுங்கண்டிலேனென்று வாணன் கூறிய பாகவதவசனமே தேற்றோடியகண்ணனுக்கு வலிகொடுத்து வெல்லச்செய்தானென்பதை விளக்குகின்றது. இன்னும் இவ்வுண்மைவிளக்கும்பிரமாணங்கள் பலவுள்ளன.

{கண்ணனுக்கும் வாணனுக்கும் சிவன்செய்த அநுக்கிரகம் அவர்தகுதியளவென்பது.)

சிவன், கண்ணனும் வாணனும் தன்னையே பூசிக்கின்றனர்களாயிருக்கக் கண்ணனால் வாணனைப் பங்கப்படுத்தியது முறையோவெனில், கண்ணன் அடிமைத்திறத்தின் முறைதவறாதவனாகலாற் பராமுகனாயுட்புகுத்தினான். வாணன் அடிமைத்திறத்தின்

முறைதவறி நேரில் யுத்தத்திற்கு அழைத்த அவ்வளவு கொர்வ முடையவனாதலால், அவனுக்குத்தோற்றவனைக்கொண்டே அவன் கொர்வத்தை மாற்றினான். வாணனும் பின் சத்துவகுணத்தனாய் முத்திவேண்டிமேன்மைபெற்றுதலால்சிவபிரான் இருவருக்கும் செய்தது அதுக்கிரகமேயாமென்க,

(மாபலியிடம் விஷ்ணுசெய்த வஞ்சனை.)

விஷ்ணு, தன்னைப்பூசிக்கின்ற மாபலியிடத்துள்ள அக்கிரமத்தைமாற்ற வேறொன்றுஞ்செய்யமுடியாமல், மூன்றடிமண் யாசிக்கின்றவர்போல அவன் இக்குறுகியவடிவின் மூன்றடி மண்தானேயென லகுவாய்நினைக்கட்டுமென்றவஞ்சனையால் நெடுமாலாயிருந்தும் குறுகியவடிவுடன் சென்றுயாசிக்க, அவ்வஞ்சனை தெரியாமல் தாராதத்தஞ்செய்யப்புகும்போது, சக்கிராசாரியர் இவர் விரோதஞ்செய்யவேவந்தணர்கொடாதேஎன்றுதடுக்கவும், எதுவரினும் வருகவென்று சொற்றவருமற்கொடுத்த உத்தம தாதாவின் தலையில் அடிவைத்தழுத்திப்பாதலத்தில்வீழ்த்திய வஞ்சனையாறியாதார். இதனைத்திருவடி சூட்டியதென்பரேல்அது, (பாதமஸ்தக சப்யோகம்) பாதத்தைச்சுரசில்மெல்லவைத்து அருளுவதன்றிப், பாதலத்திற்றள்ளி இழிவுசெய்வதன்றென்க. விஷ்ணுவை வைஷ்ணவரும் கபடநாடகரென்றுகொண்டாடுவர். (திருவாய்மொழி) “கைச்சக்கரத்தண்ணல் கள்ளம்பெரிதுடையான், மெய்ச்சப்ப டான்பிறர்க்கு மெய்போலும் பொய்வல்லான்” என்று தெளிவிக்கின்றது.

வைஷ்ணவர்செய்யும் சிவநிந்தைவிஷ்ணுவின்னோபத்துக்கிடமாம்

மேற்கூறிய பிரமாணங்களால் சிவன், கண்ணன் துதித்து வேண்டியதற்கிரங்கியே யுத்தத்தில் (ஒளதாசீனியம்) பராமுகஞ் செய்தானென்பது தெளிவாயிருக்கவும், அவ்வுண்மைநோக்குமுணர்வின்றி நிந்தைசெய்து அதற்குஇம்மையிலும் தண்டனையாகச் சிவவாகனமாகிய மாடுகுத்திச் செத்தஒருவர், கண்ணன் வாண யுத்தத்தில் ருத்திரனைப்புறகிட்டோடச் செய்ததாகக் கூறினர். அப்பாதகத்தை “மோடியோட வங்கிவெப்புமங்கியோட வைங்க ான்முடுகியோடமுருகேட முக்கணீசன் மக்களைத்தேடியோட”

வைஷ்ணவவேதாந்தம்.

என்பது முதலியவற்றிற்காண்க. அஷ்டபெல்லாந் சு
மில்லாத அபத்தங்களே. இவற்றாதலிய சில்கொடியவைண்ணவா
விஷ்ணுவையுள்ள துகுறித்துதிக்காமல், இல்லதுகறிச்சிவநிந்தனை
செய்தலால், சிவபக்தராகியவிஷ்ணுவின் அறுக்கிரகமிழந்து கோ
பத்துக்கேபாத்திரராய் மீளாநரகுக்கும் ஆளானது மேலகூழின்
புணர்ப்பேயாம். அவர்கள் விஷ்ணுவையுயர்த்தக்கருதியே சிவ
நிந்தைசெய்கின்றார்கள். உள்ளதுகூறியுயர்த்தினால் என்றும் நிலை
பெறும். இல்லதுகூறின் அது சுருதிப்பிரமாணங்களின்முன்னர்
இடியேற்றின் முற்பட்டபாம்புபோன்றொழியும். விஷ்ணுவாகிய
நரசிங்கம் சிவனாகியசரபத்தை அடித்துவென்றதாகக்கூறுதல்முத
லியயாவும்இல்லதுகூறலேயாம். பிரமவிஷ்ணுக்களாகியவங்களைச்
சிவனிலும்மேலானவர்களென்று வழிபடுகின்றபாதகர்கள் மீளா
நரகடைவர்கள். அவ்வாறன்றி எங்களைச் சிவனுடன் ஒத்தவர்க
ளென்றுகூறுகின்றவர்கள் எங்களைபுந் துன்பக்கடலில்வீழ்த்துகி
ன்றார்கள். எங்களைச் சிவனுக்கு அடிமைத்தொண்டெய்கின்ற
சிவபக்தர்களாகவேநினைத்து வழிபடுவார்க்கு அருள்புரிவோம்.
அப்படி நினைபாதவர்களைப் பகைவர்களாகவே நினைக்கின்றோம்
என்று பிரமதேவர் கூறுகின்றார். இதனை,

(கந்தபுராணம் உபதேசப்படலம்.)

நம்மையும் பரமென் றுன்னி நாதனிற சிறப்புச் செய்யும்
வெம்மைகொ ணெஞ்சர் தீசா விழுவவெந் நிரயம் விழுவர்
தம்மையஃ தெடுத்தல் செய்யா சமமெனப் புகல்கிற போர்த்
ளெம்மையுந் துயரமென்னு மிருங்கடற் படுப்ப ரன்றே.

காணு புலித்தோ வரையுக் கண்ணுதற் கடவுட் கன்ப
ரானவ ரென்று மன்னு கடிதல்தாழில் புரிந்து வாழும்
வானவ ரென்று மெம்மை வழுத்தினர்க் கருள்வோ மல்லா
லேனையர் தம்மைத் தெவ்வென் றெண்ணியே யிருத்தம்யாமே
என்னும் உண்மையாற்காண்க. யுன னஷ்டனுமூர்த்தி தம்பீடத்து
வரம்வேண்டித் தவஞ்செய்தவனையேநோக்கி நீ என்னைத்துதி
த்துச் சிவனைநிந்திக்கின்றவர்களுகிடத்தில் எப்போதும் இருந்
துகொண்டு அவர்கள் ~~கூறுகின்றார்கள்~~ கவர்ந்துண்பாயாக, என்

வேதாந்தத்தொளிவு

தும் அப்பரமசிவன் அருளிஞாலன்றோ நானும்பிரமனும்நன்மை
மிகவாழ்கின்றோமென்றுங்ஹிச் சிவநிந்தைசெய்யும் வைஷ்ணவ
ரிடத்துள்ள கோபக்குறிப்பை விளக்கினார். இதனை,

(இலிங்கபுராணம் முகடிதோற்றமுரைத்த அத்தியாயம்.)

முகடி—மூதேவி.

என்றலுமிங் கெனைவணங்கி யீர்ஞ்சடையண் னையுமையோ
 டிகழ்ந்து நாளும், ஒன்றியுறை வேர்ப்பொருள்க ளொன்றறவே
 வவ்விவ வ னுற்றே நின்று, மன்றவருந் திதியான் மற்றவன்ற
 னருளிநு லன்றோ வானின், நன்றுமிகவாழ்கின்றோ மலரோனும்
 யானுமென நகின்னுடோரான். என்றஉண்மையாற்காண்க.

சைவராகிய எம்மவர்கள், சிவபூஜாதிகளில் விஷ்ணுவைச் சிவனுக்கொருசத்தியாகப் பரிவாரங்களில்வைத்து வழிபடுகின்ற வராதலால், சிவனைத்துதிக்குமிடத்துச் சாஸ்திரப்பிரமாணமுள் எனகூறித்துதிக்கின்றாரன்றி இல்லதுகூறி விஷ்ணுவை நிந்தனை செய்வாரல்லர்.

விஷ்ணுமுதலியயாவரையும் ஒடிஒடுங்கச்செய்த திரிபுரத்தவர் சலந்தரன் அந்தகாசுரன்மன்மதன் விஷ்ணுமுதலியபகையை ஆயுதாதியின்றிச் சிரிப்புமுதலியவற்றால் ஒடுக்கி அத் தேவர்களைப்பாசுகாத்தவன் சிவனேயென்று வேதமுதலியநூல்கள் விளக்குகின்றன. (இருக்குவேதம்.)

விஷயமெவ்வாறானதெவ்வாறாயினும் உயிரிவாழ்வு

ஸஹஸ்யம்ஸரீசுஸ்நுபாஜாநெஷணபரொஹுகா

கூடுவோதாவிகூடுவவிதாவிகூடுவதுதாவிகூடுவ

ஜெ. ஜொலிகுதேவபெரு ஜொலியனவந்திசாநம்பெடி.

உயர்நீதிமன்றத்தின் தீர்மானத்தின்படி தாமதமாகிவிட்டிருக்கிறது.

பலன்கெழுவிவலாயுஜ்ஜோபொதிவிவலாயுஜ்ஜோபொதி

இ—ள், விஷ்ணு பன்றியாய்ப்பழியைக்கிழித்துச்சென்று ஆயிரம்வருஷங்களாகியும் சிவபாதங்காணப்பெறாமல் வருந்தி, முன்பு நானேபிரமமென்றுகூறிய ~~அப்பாதங்காண்டற்கு~~ தநீங்கி வணங்கிநின்று அப்பாதங்காண்டற்கு ஆசைமிகுநான்வாய்நாளை மனசால்தோ

க்கி அடியேனுக்கு மாதாவும்நீயே பிதாவும்நீயே உடன்பிறந்தவ
னும்நீயே மூத்தவனும்நீயே உயர்ந்தவனும்நீயே என்று துதித்த
னர். இம்மகிமையை அறியவல்லவன்எவனோ அவனே சிவசாயுஜ்
யத்தையடைகின்றான் என்றும், (பைப்பலாதோபநிஷதம்.

யொடிஷ்யஜெஷுரஸம்மாநு விஜித்யுவிஷுஃவஸம்
யொரூவாஸௌநவீரஃ ||

இ—ள், தக்கன் யாகத்திலே வீரபத்திரர் விஷ்ணுவைப்பா
சத்திறைக்கட்டியருட்டினார் என்றும் விளக்கமாகின்றன.

இவ்வாறு திரிபுரத்தவர்முதலியோரால்வருந் துன்பீக்கிப்
பாதுகாத்தவன் சிவனெயன்றும், சாக்ஷாத்விஷ்ணு அகந்தை
யால் (சு) வருஷந்தேடியும் சிவபாதங்காணப்பெறாது அகந்தை
யொழிந்து துதித்துய்ந்தாரென்றும் சிவனால் ஏவப்பெற்றவீரபத்
திரர் சாக்ஷாத்விஷ்ணுவைப் பாசத்திறைக்கட்டியருட்டினான்
றும் வேதோபநிஷதங்கள் செவ்வே விளக்கவும் விஷ்ணுவின்
அம்ஸரான கிருஷ்ணருக்குச் சிவன் தோற்றமூடினென்று பிர
மாணமின்றிக்கூறுகின்ற மூடவசனம் அறிஞர் சபையில் தலையெ
டுக்குமா? (சிவன்சர்வவியாபகன்.)

சிவனொருவனே பிரகிருதிமாயாபுவனவாசிகளாய் அம்மட்டிலு
ள்ள ஏகதேசவியாபகர்களாகிய விஷ்ணு பிரமாதிசகலஜீவர்களை
யுந்தனக்கு அடிமைகளாகக்கொண்டு அவரவர்பருவத்துக்கிசைய
அருள்புரிகின்ற ஆண்டவனும், அதனைவிளக்கும் ஈசநாமந் தனக்
கேபுடையவனும், அப்பிரகிருதிமாயைக்குமேலுள்ள அசுத்தம்
யை சுத்தமாயைகளையுங்கடந்துகிற்கும் மாயாதீதனுமாகிய சர்வ
வியாபகனென்பதைப் பாண்டியன் பிரம்படி அர்ச்சனன் வில்லடி
முதலியவைகளாலுந்தெளியலாம். இதனை, (ஆலாஸ்யமான்மியம்)

திறப்படு மூலக மெல்லாம் வியாபியாய்ச் சிறந்து நிற்கும்

அறப்பெருங் கடவுள் சோமசந்தர னதனா லன்றே

கறைக்கதிர் வடிவேற்புறநன்ன கையிற்பொற் பிரம்பு பட்ட

புறத்தடித் தழும்பு மூன்று புவனமும் பட்ட தன்றே,

துண்ணென மாடுவானுழத்தனன் கமலச் சோதியும் யா
தென வியந்தான், விவரணப்பருமான் வெருவினான் வாஞ்ஞர்

வேதாத்தத்தெளிவு

வேறுளார் மெய்ப்பணிப் படைந்தார், வண்ணயாழியக்கர் சித்
தர்சாரணர்தம் வடுப்படாவுடம்பினிற் பட்ட, புண்ணையா தெ
ன்று தத்தமிற் காட்டி மயங்கினார் புருந்தவா றறியார்.

(பாரதம்.)

விண்ணிலுறை வானவரில் யாரடிப டாதவர்வி ரிஞ்சனரி யே
முதலினோர், மண்ணிலுறை மானவரில் யாரடிப டாதவர்ம னுக்
கண்முத லோர்க ளதலக், கண்ணிலுறை நாகர்களில் யாரடிப டா
தவர்கள் கட்செவிம கீபன் முதலோர், எண்ணில்பல யோனியி
லும் யாவடிப டாதனவி ருந்துழியி ருந்துழியரோ.

வேதமடி யுண்டனவி ரிந்தபல வாகமவி தங்களடி யுண்டன
வொரைம், பூதமடி யுண்டனவி நாழிகைமு தற்பகல்செய் பொழு
தொடுச லிப்பில் பொருளின், பேதமடி யுண்டனபி றப்பிலியி
றப்பிலியி றங்கலா சன்றன் மகளார், நாதனம லன்சமர வேடவடி
ஷங்கொடுந ரன்கையடி யுண்ட பொழுதே. என்பனவாதிகளாற்
காண்க: இதிற்பிறப்பிலியி றப்பிலிநாதன் அமலன் என்று வைஷ்
ணவர் வில்லிபுத்தூரருங்கூறிய உண்மைநயங்கவனிக்கத்தக்கது.

(வில்லிபுத்தூர்பாரதம் தமிழில் பாடியதற்குக் காரணம்.)

வில்லிபுத்தூரர் பிரபலவித்துவானாய் விஷ்ணுபத்தராயிருந்த
வர். இருந்தும், அடக்கம் பொறைமுதலிய சாத்துவிககுணம் வா
ய்க்கப்பெற்றிலர். அக்குணம் பூர்வதவவிசேஷத்தாலன்றிக் கல்வி
த்திறனால் வருவதன்று. கல்விவிசேடமுள்ளதேனும் அதுசார்ந்து
கிற்குஞ்சீவரீலேநோக்கி நன்மைதீமைஇரண்டுக்கும் உதவியாகிறது
எப்படியெனில்? பூர்வபுண்ணியவிசேடத்தால் திருவருட்பூர்த்தி
பெற்று எல்லாம் இறைவன்செயலே எமக்கொருசதந்திரமுமில்லை
இறைவனே எம்மைஅறிவித்துநடத்துகின்ற சதந்திரகர்த்தாவெ
ன்றுள்ளபடிதுணிந்து அகந்தாதிதூககுணங்களின்றிங்கி அடங்கி
நின்று யாவுந்திருவருளேமுன்னிட்டேசெய்து அவ்வருள்வழியி
ன்றொழுமுகும் உத்தமரிடத்துள்ளகல்வி மேலும்மேலும் நன்மை
க்கே உதவியாகும். இக்குணங்களைக்காணாமல் பூர்வபாவவிசேடத்
தால் அகந்தைவசப்பட்டுத் தம்மைக்கல்விற் பெரியொன்று யா
வருமதிக்கவேண்டுமென்ற ஆகையினால் தமது சாகி அச்சி

ரமங்களுக்குரிய நியமானுஷ்டானாதிகளிலும் பராமுகராய் அவ்வாசைஒன்றிலேயே உந்முகராயிடையருதுமுயன்று நூலாராய்ந்து தாமறிந்த உண்மையைப் பிறர்க்கறிவித்தால் அவருந்தமக்குச் சமமாய்வருவொன்றபொருமையாலுண்மைகூறாது “கரவாகிய கல்வியுளார்” என்ற அனுபூதிவாக்கியலக்ஷியர்களாய்வித்துவசபாவெகுமானமதிப்பொன்றையே வேண்டிநிற்பாரிடத்துள்ள கல்விமேலும்மேலும் அகந்தையேவளர்த்து அதன்வசப்பட்டுநின்றலால் அறிந்துசெய்பாதகங்களுக்கும் பிராயச்சித்தமுண்டென்று அறிவுமயங்கி துணிந்து அஞ்சாதுபுரிதீமைகளுக்கும்உதவியாகும், இது கத்தி ஒன்றே திருத்தொண்டிபுரியுமுத்தமரிடத்திருந்தால் திருமாலேத்தொண்டிமுதலியநன்மைகளுக்கே உதவியாதலும் கள்ளுக்காமாதிவசப்பட்ட அதமரிடத்திருந்தாற் கொலையாதிதீமைகளுக்கே உதவியாதலும்போலாம்.

மேற்கூறிய வில்லிபுத்தூரரிடத்திருந்தகல்வி எதிர்வந்தவித்துவான்களின் காதுகளை அறுத்தற்கு உதவியாயிருந்து அகந்தையை வளர்த்துவந்தது. இவர்கல்விச்செருக்கினால் வித்துவான்கள் முன்னர் நாமிருவருஞ்செய்யும்வாக்குவாதத்தில் வென்றவர்கள் தோற்றவர்களுடைய காதைஅறுத்துவிடுவது அவ்வாதநிபந்தனையென்று பேச்சுறுதிசெய்து வாதித்துவென்று காதுகளை அறுத்து வருவாராயினர். அது தெரிந்த நமது ஸ்ரீ அருணகிரிநாதசுவாமிகள் அவர்முன்வந்து மேற்கூறியநிபந்தனைக்குஒத்துக்கொண்டு கந்தரந்தாதிபாடிவருங்கால் 54வதுபாட்டின்பொருள்குறமுடியாமல் வில்லி—ர் நான் தோற்றுவிட்டேன் காதை அறுத்துவிடுக. என்று கூறியபின்னும் நமதுசுவாமிகள் உத்தமசத்துவகுணசீலராதலால் அவரைநோக்கி உலகத்தவர் அவரவர் வினைக்கீடாக இறைவன் அறிவித்தமட்டிலுநிபவராதலால் அவர்களை அம்மட்டிலாவது கற்றுவந்தார்களேயென்றுமகிழ்ந்து மேலும் அவரறிவு வளர்த்தற்குபாயஞ்சொல்லி நன்மைசெய்வதேஉத்தமகுணமாகவும் நீர் அங்ஙனம்புரியாவிடினும் காதுகளை அறுத்துவருத்துவது பெரும்பாதகமாதலால் இனிமேல்இப்பாதகஞ்செய்யேனென்றுஉறுதிசூறின்உமதுகாதைஅறுக்காதுவிடுகின்றேனென்று அவரிடத்து உறுதிமொழிவாங்கிக்கொண்டு அவருக்கும் உலகர்க்கும் நன்மை

செய்துவந்தனர். இதனால் வில்லிபுத்தூரர் அகந்தைஒழிந்தும் சிவ தட்சுவேஷம்நீங்காமையால் ஒருநாள் திருவண்ணாமலைசமீபத்தில் தெரியக்கூடியவழியில் வரும்போது அம்மலையைப்பார்க்கப்படா தென்று மறைத்துக்கொண்டு சென்றனர். அதுதெரிந்த நமது அருணகிரிநாதசுவாமிகள்,

புரத்தாகநா சிங்கத்தைப் போர்வேளைக் கூற்றை
எரிந்நவற்குத் தாத னிணையா—ஓரித்தபுகழ்த்
தேன்கட்டுஞ் சோணகிரித் தேசிகனைப் போற்றாமல்
ஏன்கெட்டுப்போறா னிவன். என்ற பாசுரத்தைப் பா
டியருளினர். இப்பாசுரத்திற்கூறிய சிவபரத்துவம் சுருதிவிளக்க
மே என்பதனை,

யொலீயுபெவத்ரிவாநாநாஹகாஃகராமுலொலீயு
நாநிமெதூ: | ஸவெபுஷெவாஃவஸுதாவிவாபுஸ்யம்த
வாசுஸுவதிவபுவ தஸெஸுராபாயநகொசுஸு ||

என்ற சரபோபநிஷதமுதலியவற்றால் நன்கு தெளியலாம் இத்திருப்பாசுரம்பாடிய அளவிலே வில்லிபுத்தூரருடைய கண்டெ
ட்டு ஒளிமறைந்தது. உடனே வில்லி...ர் தமது மதசம்பந்தமந்தி
ராதிவைத்தியாதிகள்செய்தும் சாத்தியப்படாமையால் மிகவரு
ந்தி வேதனைப்படுங்காலத்தில் ஆகழ்வசத்தால் நமதுசுவாமிகள்
திருப்பாசுரம்பாடியதுதெரிந்து திருவண்ணாமலையில்வந்து சுவாமி
களை அடுத்து வணங்கி அடியேன்செய்தஅபசாரம் பொறுத்துக்
கண்ணொளிதந்தருளுகஎன்றுபிரார்த்தித்தனர்சுவாமிகள் நீசெய்த
அபசாரமிகப்பெரிநாதலால் சிவபரத்துவவிளக்கமாகஒருநூல்செ
ய்வாயேல்சிவத்துவேஷத்தால்மறைந்தகண்ணொளிபூர்த்தியாகுமெ
ன்றருளியதுகேட்டு வணங்கிச்சென்று சுவாமிகளின்செயற்கரிய
அற்புதச்செயலும் அருள்வலியும்நோக்கி அவர்கட்டளைப்படிசெ
ய்தாற்றான் கண்ணொளி கைகூடுமென்றுள்ளபடி துணிந்தவராய்
சிவபரமானநூல் எதைச்செய்வோமென்றுயோசித்துத் தனிச்சிவ
நூலில் சிவபரத்துவம் விளக்குதலைக்காட்டிலும் விஷ்ணுசம்பந்த
முள்ளநூலில் விளக்குதலே மிகமேலாகும். அதுவேபுறநோக்கள
வில் நம்மதந்தருக்குஞ்சம்மதமாகுமெனச் செவ்வேதெளிந்து

விஷ்ணு பாண்டவர்க்கு எப்போதும் உடனிருந்து உபாயங்கூறி உதவிபுரிந்ததும் அவ்வுதவியால் அவர்கள் சிவபூஜாதிதிருத்தொண்டுகளே செய்துவந்து சிவனருள்வலியாலேயே ஆபத்து நீங்கிப்பகை வென்று வாழ்ந்ததுங்கூறுகின்ற பாரதத்தைத் தமிழில் சொன்னாயம் பொருணயமுதலிய பன்னயங்களுஞ்செறியவைத்து சிவபரத்துவமகிமைகளே திகழப்பாடிமுடித்துக் கண்ணொளிபூர்த்திபெற்று வாழ்ந்தனர்.

இதனை அருணகிரியார்புராணத்தில் விரிவாய்க்காணலாம்.

நாராயணனை ஆராதித்தல் சுருதிசம்மதமே, வைஷ்ணவர்கள் அம்மட்டினில்லாமல் சிவநிரதனைச் செய்வது சுருதிவிரோதமே என்பதை, நூலுணர்ச்சியால் நோக்காதவரும் இவ்வில்லி—ர் சிவநிரதனையாற் கண்ணிழந்து சிவமகிமைகூறிக் கண்பெற்றுச் சிவபத்தராய் வாழ்ந்தகதை நோக்கியாவது சிவநிரதனையின்றி ஆராதித்துய்வாராக. (பிரமவிஷ்ணுவாதியர் ஏகதேசவியாபகர்கள்.)

பிரமவிஷ்ணுவாதியர்க்குப் பிரகிருதிமாயாபுவனவியாபகமாதிரமன்றிச் சர்வவியாபகமில்லையென்பதை,

எண்கணனைக் குட்டியகுட் டெங்கேனும் பட்டதோ
மங்கையர்மத் தாலடித்த மத்தினடி — ாங்கேனும்
பட்டதோ கைப்பிரம்பு பார்த்தனார் வில்லினடி
பட்டதே யண்டமெலாம் பார்.

கண்ணன் றையுரலிற் கட்டிமணித் தாம்பினூற்
புண்ணுறவவ்வாய்ச்சி புடைத்தவடு—வண்மை

பொருத்தினருக் கெல்லாம் பொருந்தாமை யான்மால்

பரத்துவனென் றெண்ணப் படான். என்றும் வருவன

வாதிகளாலுந் தெரியலாம். (வைஷ்ணவர்கூறும் சிவநிரதனை களும் அவைமுழுதும் அசாஸ்திரிகமென விளக்குமுண்மையும்.)

வைஷ்ணவர்கள் குருபரம்பராப்ரபாவத்தில் நம்பிள்ளைவை பவத்தில் சிவபஞ்சாஷ்டரமுதலான கூடூத்ரமந்திரங்களெனவும், இனையாழ்வார் (இராமானுஜர்) வைபவத்தில் “வேதவிருத்தமான கள்ளப்பொய்நூலாகிய ஐசுவாகமத்தை” எனவுந்தாவித்தனர்

வேதாந்தத்தெளிவு

இதற்குப்பிரமாணம் எந்தமூலையிலாவது ஒன்றுங்காட்டிலர். இவர் (கஅ) புராணத்தில் ஒன்றாகிய கூர்மபுராணத்தில்,

சாறுவாகங் காபாலஞ் சாற்றும் பாஞ்ச ராத்திரநூல்
மாறு செய்யும் னாமமுள்ள மயங்கச் செய்த நூலாகுந்
தேறி யிந்நூற் படிநின்றோ ரிவற்றை யுலகிற் செப்பிடுவோர்
பாறு தொடரு நசகத்தி னளப்பில் காலம் படிந்திடுவார்.

என்றும், சூதசங்கிதைஞானோற்பத்தியில்லாமைக்கு ஏதுவின்ற அத்தியாயத்தில், “பாமரரேகொள்ளும்பாஞ்சராத்திரம்” என்றும், ஷேமோசகனைஉரைத்தவத்தியாயத்தில், மறைமுலகமா காதுலகின் மருவு பாஞ்ச ராத்திரநூற் [ரோர் றுறைபோ மவர்கள் யாரேனுந் தொலைபாப் பாவத் துறைசென் கறையார் மலின சித்தரோ கைக்கொள் வார்க ளந்நூலை யறைகோடிகற்ப மாபிடினு மன்றோர் முத்தி யடைவரிதே. என்றும் கூறுகின்ற வியாசவாக்காகிய பிரமாணத்துக்கு என் சொல்லுவர்.

இனி, அர்ச்சுனன் கண்ணன்காலிலிட்டபூக்களை ருத்திரன் கிரசிலணிந்தானென்றிழித்துக்கூறுவர். அதுஅவரதறியாமையே. அர்ச்சுனன்கண்ணன்சொற்படிபிரமவிஷ்ணுவாதிதேவாயுதங்களாற் சயத்திரதனை வெல்லமுடியாதென்றெண்ணிப் பாசுபதாஸ்திரம்பெறக் கைலைக்குச் செல்லும்போது, கண்ணனையே (சரீரம்) மூர்த்தியாகவைத்துச் (சரீரி) மூர்த்திமானாகிய சிவனை ஆவாகித் துப் பூசித்தானாதலால், அவனுடைய அன்பின்திடத்தை உலகர்க்குக் காட்டும்பொருட்டும், “ஆரொரு வருள்குவா ருள்ளத் துள்ளே அவ்வுருவாய் நிற்கின்ற வருளுந் தோன்றும்” என்ற திராவிடசுருதிப்படி எவ்வுருவில் யார்யார்வழிபட்டாலும் அங்கங்கே விளங்குகின்றருளுவன் சர்வவியாபகனாகியசிவனென்றுசுருதிசூறுதலை, உபமந்ரியரிடம் சிவநீகைப்பெற்றுப் பூசித்து அதுபவத்திற் றெளிந்தகண்ணன் “என்னையே சிவமூர்த்தியாகப்பாவித்துப் பூசிப்பாயென்று அர்ச்சுனனுக்குக்கூறியது பழுதாகாமல் விளக்கும்பொருட்டும், கண்ணன்மேற் சிவபாவனையால் அணிந்தபுட்பங்களை அவ்விருவருங்கைலைசென்று பன்முறைவணங்கித்துதித்து நிற்கும்போது சிவபிரான்றன்மேனியிலுள்ளனவாகக்காட்டி.

வைஷ்ணவவேதாத்தம்.

யருளினான், அர்ச்சுனன் கண்ணன்காலிலிட்டபூக்களைச் சிவன் அங்குவந்து விஷ்ணுவின் நிர்மாலியம்கிடைக்கவேண்டி, வீரங்கியணிந்தாரல்லர். இதனை விரிவாக வைஷ்ணவராகிய விஸ்வீபுத் தூரரும் பாரதத்தில் விளக்குகின்றனர். (பாரதம்.)

என்றரி யியம்பலு மிரும ருங்கிலு

நின்றநன் மலர்கொய்து நிகரில் கேள்வியான்

மன்றலந் துழாய்முடி மாயன் மேன்மன

மொன்றியே சிவாகம வுரையிற் சாத்தினான். இதில் அர்ச்சுனன் சிவாகமவிதிப்படி பூசித்தானென்பது தெளிவாயது. சிவாகமவிதிப்படிபூசிப்பது சிவனையாவிஷ்ணுவையாவென்பதையாவரையாதார். இதனையும் அறியாது மாறுபட்டுநிற்பார்க்குமேலும் அறைவாம். (பாரதம்.)

கண்ணன்மே லணிமல ரனைத்துங் காயெரி

வண்ணன்மேற் காண்டலு மகிழ்ந்து மேதினி

யுண்ணுமா தவன்சிவ னுருவ மென்றுணர்ந்

தண்ணலு முடல்புள கரும்பி னுனரோ. இதில் மாதவன் சிவனுருவமென்றது, சரீரங்கண்ணன் என்றும், சரீரி சிவன் என்றும் மேற்கூறியதைத் தெளிவித்தது. இப்படியே பொய்கையாழ்வாரும்,

ரந்திகழு மேனிப் புரிசடையெம் புண்ணியனும்

அலகந் தாய ரெடுமானும்—என்றும்

புரங்கத் தாற்றிரிவ ரோனு மொருவன்

வணங்கத் தென்று முளன். என்று கூறி

(பாரதம்.)

ந்திரு மடமயில் கேள்வன் சென்றுசெவ்

திவர னிறத்தின னருள்செய் வாய்மையா

தியுள் விடுத்திட நரன்ற ரோடுதன்

செயின் மகிழ்ந்துமந் திரத்துட் போயினான்.

இவையெல்லாம் புராண தன்முன்

முடிசரண னனுந் பன்பினுந்

வேதாந்தத்தெளிவு

சாணபந் தயமுதத் தாழ்ந்து பன்முறை

காணுற முகிழ்த்திது கழறன் மேயினார்.

பொங்கரா வெயின்மணிப் பூணும் பேணுநீ;

றங்கரா கழுமுவந் தணியு மேனியாய்

சங்கரா மேருவெஞ் சாபம் வாங்கிய

செங்கரா சிவசிவ தேவ தேவனே;

விண்ணிடைத் திரிபுரம் வெந்து நீரெழப்

பண்ணுடைச் செந்தழல் பரப்பு மூரலா

யெண்ணுடைக் காமனை யெரித்த பேரழற்

கண்ணுடைக் கடவுளே கால காலனே.

தருவது முயிரெலாங் காக்குந் தன்மையு

முருவற வொழித்தலு முன்ற னுடலே

கருவரா தொழிந்தவர் கருத்திற் கண்டுதே

ரொருவனே யெம்மேனார்க் குரைக்கற் பாஸையோ.

நித்தனே நிமலனே நிகழ்நின் னுமனே

யத்தனே யடியவர்க் கெளிய வண்ணிலே

பித்தனே யாதியந் தங்கள் பேசொணு

முத்தனே யுயிர்தொறு முலாய முன்பனே.

என்னுஞ்

செய்புட்களாற் கண்ணனும் அர்ச்சநனுமாகிய இருவரும் கைலா

யத்திற் சிவாக்கொப்படி நந்திதேவர்உள்ளேகிடுப்பச்சென்றுபன்

முறைவணங்கி யெம்பெருமானே படைத்தல் காத்தல் அழித்த

லாகிய முத்தொழில்கள் உமது அருள்வலியாலாகின்றனவன்றி

வேறில்லையென்பதுமூதலியவாகத் துதித்தார்களென்பது விளக்க

மாகின்றது. (சிவலிங்கமகிமை.)

ஒரு வைஷ்ணவர் ஸிங்கமதகண்டனமென்றென்றேழுதி,

அதில் சிவலிங்கம் மூண்குறியும்; அதன்பேட்டைப்பெண்குறியுமாமெ

ன்பதுமுதலிய நித்தனை செய்தனர்; சிவலிங்கசொருப் மகிமை

சிறிதுமுணராதமுடத்தால், அது திரண்டுநீண்டுள்ளவடிவமாதங்

ரம் புறப்பார்வையால் கோக்கி, அண்குறியென்றிகழுமவாகன

கோபுரத்தைத் தூஸிநீங்கமெனயமுடிபுழிபுடையைப் பத்திரலிங்க

மென்றும், பூசிக்கின்ற சிவாச்சாரியரை ஞானலிங்கமென்றும் 'சிவ
சாஸ்திரங்கடறுகின்றபடியாலும், இனித் (தைத்திரியம் ஆருணசா
கை) "சிவலிங்காயநம:" என்றபின். ஆதமாயநம: ஆத்மலிங்
காயநம:' என்று கூறுகி. நபடியாலும்கோபுரம் பலிபீடம் ஞா
னலிங்கம் ஆத்மலிங்கமென்பவைதனையும் ஆங்குறியென்பரோ?
அவரதறியின்மையை விரிப்பானேன். சிவலிங்கமகிமை பின்வரு
ஞ் சுருதியாற்கண்டுண்மைதெரிக.

(இருக்குவேதம் சிவஜ்யோதிபுபநிஷதம்.)

ஸத்யம் வரஃவரஃமீதித்யம்ஹஸ்த்யாஹாரிக்யம் ஹஸ்த்யம்
ஹஸ்தெத்யம்ஜாதம் ஸத்யித்யம்ஹஸ்த்யம் ஸ்ராவணமஹஸ்த்யம் ஹஸ்தெ
கரஹஸ்த்யம் ஹஸ்தெத்யம்ஹஸ்த்யம் ஹஸ்தெத்யம்ஹஸ்த்யம் ஹஸ்தெத்யம்ஹஸ்த்யம்

இ—ள்; உண்மைப்பொருளாயும் மிகமேலானதாயும் சித்
தியமாயும் சிதாகாசமாயும் சததியத்தினுல் தோன்றுவதாயும் சச்
சிதநந்தமயமாயும் ஸ்தானுருபமாயும் பூதபௌஷ்ய (வர்த்தமா
னகாலத்திரயங்களிலும் எல்லாப்பொருள்களுக்கும்) ஆஸ்பதமா
யும் உள்ளதுளதுவே அது சிவலிங்காகாரம் அது ஏகரூபமாயு
முள்ளதென்பது விளக்கமாகின்றது.

யகாரம் லிங்கமா நாளம் வகாரஞ்

சிகாரமேற் பீடந தெரிக்கின்—மகாரநதாக

கண்டமே யாகுவ் கவினா ரடிப்பீடம்

பண்டிகமு நஃகான்மெய் பார.

என்ற சைவசுருதி

சிவலிங்கம் பஞ்சாக்ஷரரூபமென்பதை விளக்குகின்றது.

காட்டு மோமெனு மெழுத்துகிட் களசிவன் றன்னை

பீட்டு மைம்பெரும் பிரமமாந தனுவுடை யிறைவை

கூட்டு மஞ்செழுத் துபயமா மொருபொருள் கொடு

மோட்டு றும்பவப் பிரணவ மஞ்செழுத் தொன்றி. இதனால்
பிரணவம் நிட்களசிவமென்பதும் அபுபிரணவமும் பஞ்சாக்ஷரரூ
பாகிய இரண்டும் ஒன்றிவின்றபடியே சதானி. களசிகளசியை
கிப் சிவலிங்கமென்பதன் தெளிவாகின்றது.

இச்சிவலிங்கத்திலே (உச)ஆகிய ஆத்மதத்துவமான பிரம
பாகமும் (எ) ஆகிய வீத்தியாதத்துவமான விஷ்ணுபாகமும் (இ)

வேதாத்தத்தெளிவு

ஆதிய சிவதத்துவமான ருத்திரபாகமும் தோன்றும். இதனை,
(ஆலாஸ்யமான்மியம்.)

ஆதிய லான்ம தத்துவ மான வலர்மகன் பாகமு நடுவில்
நீதியில் விச்சா தத்துவ மான நெடியவன் பாகமு முடிவில்
ஓதிய சிவதத் துவமென லான வருத்திர பாகமு முதிக்கு
என்றதாற்காண்க.

இதில் சிவலிங்கத்தின்மத்தியம் விஷ்ணுரூபம் என்று வியா
சபகவான் விளக்குதலால் சிவலிங்கத்தை ஆண்குறியென்றநிர்
தனை, விஷ்ணுவையுஞ் சார்தல் காண்பாராக.

மேற்காட்டிய இருக்குவேதமுதலியபிரமாணங்களால் சச்சி
தாநந்தமயமுதலியசிறப்புவாய்ந்தசிவலிங்கம்சாதாக்கியதத்துவா
திபதியாகிய சதாசிவரூபமாகும். இச்சதாசிவமே பிரம விஷ்ணு
ருத்திர மகேசுர சதாசிவவிர்துநாதசத்திசிவமென்னும்ஒன்பதின்
மத்தியதாய்க் கீழுள்ளரூபநான்கையும் மேலுள்ள அரூபநான்கை
யும் தன்னுட்கொண்டு ரூபாரூபமாய் விளங்குகின்றது. இது சிவ
சாதாக்கியம் அமூர்த்திசாதாக்கியம். மூர்த்திசாதாக்கியம், கர்த்
திருசாதாக்கியம் கர்மசாதாக்கியமென ஐந்துவகையாம். இவ்
வைந்துந்திரண்டது கர்மசாதாக்கியம். இதனை,

(சதாசிவரூபம்.)

சாதாக் கியவகை தாஞ்சிவ மமூர்த்தி
மூர்த்தி கருத்தா கரும மெனவைந்
தோதிய பரைமுத லைந்திலுந் பவமே-
சிவசா தாக்கியஞ் சிவன்றனை யாதரித்
ததுமுத லொன்றை யொன்றா சரித்தலி
லண்சா தாக்கிய மைந்துந் திரண்டது
தணிலில் கரும சாதாக் கியமே
யினமில் பொருள்க ளெவைக்குமா தாரந்

தானே கரும சாதாக் கியமே ” என்றும் வருவனவற்றும்
சாண்க. இக்கர்மசாதாக்கிய சிவலிங்கரூபமே சிவபக்தர்கள் செய்
யும் தியானகுராதிகளுக்குரித்தாயுள்ளது. இதனை,

வைஷ்ணவவேதாந்தம்

(சதாசிவரூபம்)

சத்தி படைப்பினி யொத்துணா செய்வின்

பேராதிக எதிரிகள் ஞானிக விவர்க

ளாகிய தியானத் தளவிடற் பொருட்டாய்

நிட்கள மதனிற் சகள நிறைந்திடு

மப்பெயர் சாதாக் கியமென லாகும்” என்றும்,

(ஆலாஸ்யமசன்மியம்.)

“முதலாக நீராற் சினைஞழைந் தாங்கிம் முழுமுதற் கருத்து
நல் லவியின், பதமவன் வடிவப் பண்ணவர் பிறாக்குந் திருத்தி
யாம் பரனிவன் முகத்தின், விதமுறு நிட்ட மாதிரி வினைக்கும்
வேண்டியாங் குலகவர் பேபாகம், கதிபெற வியற்றாது சிவார்ச்
சனை வினைக்கும் காரண மிச்சிவ கோசம்.”

என்றும் வருவனவற்றிற்காண்க. இதனாற்சிவபூஜாதி செய்வோர்க்கு மற்றைய சிவமூர்த்திகளைக் காட்டி லும் சிவலிங்கமூர்த்தியே சிறந்ததென்பது தெளிவாயது, இதனை

“பலபலசட்டகநிறுவிப் பூசித்து வருவதிலும் பண்பு மேனியிலகுசிவ லிங்கநிறீப பூசித்து வருதிறனே யேற்ற மாகு, மலகுதவி ரக்குறிப்பூ சனையினுயாந தவனோமா லயன்முன் னோரு, முலகுபுக முதபோலப பயன்கொடுப்ப தொன்று மிலை யுண்மை யீதால.”

என்பதனாற்றகாண்க. இதற்கண்டபடி விஷ்ணுமுதலியோரும்
சிவலிங்கபூசனையாலேயே சிறப்புற்றாகவொன்பதை மேலும்

(புரதம் துரோணபர்வம்.)

பெருமெய்யவன் தந்திரத்தாசனபெருமெய்யவன்

ஸவ்ஷர உபஹவஹ்ரக்யாமிஹெமஉஷயதிதாஸ ஸுஷ ||

என்னும் வசனத்தாலும்காணலாம். இதில் தேவர்களுக்குத் தெய்வமாய்ச்சிந்தனைக்கெட்டாத ஆதம்பாவராய்ப் பிறராற்செய்க்கமுடியாதவராய் அழிவில்லாதவராய் விளங்கும் விஷ்ணுவானவர் சிவனைச்சர்வரூபியெனத்தெரிந்து பிரபுவாகிய அவரைச் சிவலிங்கத்தின்கட் பூசிக்கின்றனரென்பது விளக்கமாகின்றது.

வேதாத்தத்தெளிவு

(ஸ்ரீவாகீசசுருதி.)

தாயி னுந்நல்ல சங்கர னுக்கன்ப

ராய வுள்ளத் தழுதருந் தப்பெறார்

பேயர்-பேய்முலை யுண்டெயிர் போக்கிய

மாயன் மாயத்துட் பட்ட மனத்தரே.

என்று

விளக்கி ஒதுக்குகின்றது: இவர் அஞ்சாது கூறும் நிந்தாதியெல்லாம் எஞ்சாதமுந்தியலக்கணுறுமருநாகிற்கேதுவார்மென்க. சிலர் 'பாசண்டமதசபேடிகை' என்று எழுதி அதில் 'சாம்பற்பொதிசம் க்குஞ்சைவகரங்கள்' எனவும், 'இச்சைவக்கழுதைகளை யல்லாதநாலுகாற்கழுதைகளைக்காட்டிலும் மேன்மைபுடையனவாக' என்னவும் பலவாறுகவைகின்றனர். விஷ்ணு சிவதீகைப்பெற்றவர் விபூதிருத்திராக்ஷதாரணர் என்பதும், பிருந்தைசாம்பரீர்புரண்டவொன்பதும் மேற்காட்டியபிரமாணங்களால் விளக்கமாதலால் அந்நிந்தனை விஷ்ணுவையுஞ் சாருமென்றறிந்திலர்.

ஆழ்வார் பாடல்கள் புராணங்கள் ஒன்றிலுமில்லாத பன்மாசுரன்கதை என்றொன்று இவர்களாற் பாகவதத்திற் பிற்காலத்திற் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. அதுவும், விஷ்ணுவைப்பெண்ணென்றும் சிவனை ஆனென்றும் கூறுகின்ற அம்மட்டிலேயே அவர்பக்கத்துக்கு இழிவைவிளைப்பதறிந்திலர். இம்மட்டோ! இதற்கு அதேத்த அத்தியாயத்திலே மூவரிற்சத்துவகுணத்தர்இன்னொன்று பிருகுமுனிவர் பரீக்ஷித்தறியப்புகுந்து, ருத்திரனும் உமையும் எழுகாளாயும் புணர்ந்துகொண்டிருத்தலை ஞானக்கண்ணாற்கண்டு அவ்விருவர்க்கும் பகலிங்கங்கள் அறும்படிசாபங்கொடுத்துவிட்டுப் பிரமலோகத்திற் பிரமன் செருக்கைக்கண்டுகழ்ந்துவிட்டு வைகுண்டஞ்சென்றுவிஷ்ணுவின் தலையிலுதைத்தாரொன்றும், விஷ்ணு அவரைப்புகழ்ந்துநிற்ப அவர் விஷ்ணுவை சாத்துவிக்ஞானசர்வேசரெனன்றறிந்தாரொன்றும் எழுதப்பட்டன. முந்தாருகவை முனிவர் சாபத்தால் அற்றுவிழுந்ததாகக்கூறியதை மறந்து இப்போது பிருகுமுனிவர் பகலிங்கங்கள் அறும்படிசபித்தாரொன்று கூறனர். இப்பொய்யும் பொருத்தமில்லையென்பதும் போய்யாமற் பகமும் அறும்படிசபித்ததாக்கூறினர் அவர்மனம் சிவநிந்தை

வைஷ்ணவவேதாத்தம்.

யிலேமுனைத்துநின்றலாற் பகும் அறுவதெய்யழியெனையோசித்தற்
கிடந்தராமல் அம்மட்டிலே யேபொய்யைவெளிப்படுத்திவிட்டது.
இனி, ஞானக்கண்ணால் ஏழுநாட்புணர்ச்சிகண்டதுண்மையானால்
மற்றவைகளும் ஞானக்கண்ணை காணலாம். இன்னகுணத்தொ
ன்று அங்கங்கேபோய்ப்பார்க்கவேண்டாவாதலால் இப் பெரும்
புரட்டை விவேகிகள் உணர்வார்கள். ஆனால் பிருகுமுனிவர் விஷ்
ணுதலையிலுதைத்ததெதற்கோவெனில்? அவர்புத்திரியைக்கொன்
றதனால்வந்தகோபம் முன்சரபங்கொடுத்தமட்டிலுமையாமல் வை
குண்டஞ்சென்றுதலையிலுமுதைத்து அக்கோபமாறினரென்பதே
உண்மையாமென்க. தாருகவனமுனிவர்தாபம்ஒன்றும்பலிக்காத
ருத்திரனையும் உமையைபுஞ் சபித்தனரென்று எழுதியவர், பிரம
னையும் சபித்தாரென்றெழுதாமல் ஒதுக்கியதென்னையோ? கரியநி
றஞ் செயல்வகைகளாலும் தாமசகுணவியல்பு காட்டும் விஷ்ணு
வுக்குச் சாத்து விகமகிமை கூற ஆசைப்பட்டவர்கள், அதற்குரி
ய சுருதிப்பிரமாணங்காட்டமுடியாமல், விஷ்ணுதலையிலு முனிவர்
உதைத்தஉதையே பிரமாணமாக் கூறிய பெருமை வியக்கத்தக்க
தே. சரபமும் உதையும் பெற்று வருந்தும் விஷ்ணு உதையைப்
பொறுக்காமல் என்செய்வார். இதுதானா சாத்திககுணச்செயலா
கிய பொறுமை. “செல்லிடத்துக் காப்பான் சினங்காப்பான் அல்
லிடத்துக் காக்கிலென் காவாக்கா லென்” என்னுந் தேவசுருதி
யை உற்றுநோக்கியுண்மைதெளிவாராக.

சிலர் ஒருபிரமாணமுமின்றிச் சரபஞ்சியாய் வந்தருத்திரனை
ந்ரசிகஞ்சுபவிஷ்ணு அடித்து வென்றதாக உளறுவர். இதனை நிரு
சிம்ம தாமினியுப் நிஷதமாவது வேறு எந்தநூலாவது கூறிய
துண்டா. இந்தப் புரட்டையும் பின்வருஞ் சுருதியாற்றெனிக.

(சரபோபநிஷதம்.)

பெரவொராவெஷ்ரோஸாயஸ்ரஹாவ்யுஃஹெஸுஸ்ரஃ

நூலிஹம்ஹொகஹஞாரஸஃஹவாநஹிஹாஸயஃ

இ—ள், பயங்கரமான சரபவேஷந்தரித்து லோகபிடிதமாய்
ருந்த ந்ரசிகத்தை அடித்தவர் சிவபிரானென்பதாம் இம்மட்
பேர.

உபநிஷதம்.)

வேதாத்தத்தெளிவு

பாதி க்ருஷ்ணராமலிங்கநாவிஷ்டாந்தக்ரீணம்
வாதிநிஷ்டாந்தம் : விவிதாந்தம் பரிபுரமம் ॥

இ-ள, விஷ்ணுவையும் அவரவதாரங்களான மீனகடீம
நரசிம்மாடிகளையும் வாட்டிப்பிடித்து இரகஷித்தவர் சிவபிரான்
என்பதாய்.

இராமதத்துவதிபிகையென்றொருசுவடியெழுதினவர், ராமேசுரத்தை ரோமேசுரமென்றும் ராமலிங்கத்தைரோமலிங்கமென்றும் எழுதிஅப்பாதகம் அந்நிந்தையை ராமர்தலையிலேற்றியதறிவாது மகிழ்கின்றனர். அவரைவிவேகிகள், பேதாய் ரீயெழுதியதில், ராமசப்தம் ரோமமாகமாறி விஷ்ணுநிந்தையாய்முடிந்ததையும், ஈசரசப்தமும் லிங்கசப்தமும் மாருமலுள்ளபடிவிளங்குதலையும்வினியோகமறிவாயென்றிடித்துரைத்து, ரீ இன்னுஞ்சிவநிந்தைசெய்யப்புகின் அது விஷ்ணுநிந்தையாகவேமுடியுமாதலால் அவ்வுழியிற் புகாதொழிவாயென்றுண்மைவிளக்கி, இவ்வாறே சிவபத்திரிசெய்த வைஷ்ணவர்கள் அகஸ்தியமுனிவர் தண்டனைக்குஞ்ஞாநம் அவர்பாதத்திலீழ்ந்து வணங்கிநிந்தனைநீங்கி வந்தனைசெய்து உயர்க்கதையும் எடுத்துக்காட்டுவாராக.

அக்கதையாதோவெனில்? திருக்குற்றாலமாகிய சிவஸ்தலம் முன்பு திருமுற்றமென்னும் பேரூற்று விஷ்ணுஸ்தலமாய் வைஷ்ணவர்களாற் சூழப்பட்டிருந்தது. அக்காலத்தில் அசுஸ்தியமுனிவர் அங்குவரும்போது வைஷ்ணவர்கள் முனிவரது சிவவேடமும் சிவநாமோச்சாரணமுங்கண்டு கேட்டு அவைபாதகமாமெனக்கொண்டமூடபுத்தியால், ரீ இங்கே வரப்படாதென்று தடுத்தார்கள். முனிவர், மூடர்களே உங்கள்விஷ்ணு பத்துப்பிறப்பிலும் சிவபிரானது அனுக்கிரகமும் நிக்கிரகமும் பெற்றதும், கண்ணையிடந்து பூசித்துச் சக்கரம்பெற்றதும், பிருந்தாதேவி உடல் எளிந்தளனுப்பு சாம்பரித்புரண்டமூதகாமமோகப்பிணிரீங்கும்படிஉமாதேவியார் துன்பமாகிய பச்சிலைமருந்துதவிக்காததும், விஷம் எழுந்தபோது தேவரீராவரும் பயந்தோடவும் விஷ்ணு ஓடாது சிறிதேரோம்நின்று விஷவெப்பத்தால் உடல்கருகப்பெற்று வருந்தி அவர்க்கு முன்னோடிச் சூயசியடைந்து ஒலமிட்டலறச் சிவபி

ரான் இரங்கி அவ்விடத்தையுண்டு காத்ததும் முதலிய சிவமகிமை களை, நிலைகண்டன் விஷ்ணுவேந்திரார்ச்சிதபாதன் சக்கரப்பிரதன் முதலியசிவநாமங்களே விளக்கவும், அவற்றைக்கேட்டுமறியாத பாதகர்களாகிய நீங்கள், எம்பிரான் விஷத்தையுண்ணாவிட்டால் யாவரும் இறந்தொழிவரோ அப்போது ஆரோடுசேர்க்கிருப்பீர்கள் பலமுனிவர் சாபத்தாற்பாதகரானீர்களென்று கூறிவிட்டு வடபாற்சென்று இலஞ்சிகரில் முருகனைப்பூசித்துத் திரும்பிப் பாதவதேவடம்பூண்டுவந்து அவ்வைணவர்கள்வணங்கியழைப்பக் கோயிலுட்சென்று பெருமாள்வடிவத்தின்கிரகில் கையைவைத்த மூத்திச் சிவலிங்கமாக்கிச் சிவவேடத்துடன் பூசித்தலைக் கண்டு வைஷ்ணவர்கள் முனிவரைக் கொல்லும்படிநெருங்க, முனிவர் கோபித்து ஒருதருப்பைப்புல்லைவ, அதுகோபாக்கினியுடன்சென்று அவர்கள் ஒடோடத்துரத்தி வெதுப்புதலைச்சகிக்கமுடியாமல் நெடுங்காலம் பூசித்துவந்த அவ்விஷ்ணுவாலும்காக்கப்படாமல் வேறுபுகலின்று ஓடிவந்து அம்முனிவர்களில்விழுந்நவர, அவர்சார்திசெய்து சிவநிர்த்தணியின்றி இக்கோயிலுள்ளே தென் மேற்கில் விஷ்ணுவை ஆரதித்து வாழுகவென்று ஆஞ்ஞாபித்தன என்பதாம். இதனை,

(திருக்குற்றாலப்புராணம் திருமால் சிவஞானசூக்தம்)

நிலைகிளர்ந்த கோபுரங்கள் பலசிகர மெனநிறைத்து நெடிய மருமலைகிளர்ந்த தென்கிளர்ந்த வலம்புரிச்சங் கணிக்கோயில் வருங்கால் வேதக், கலைகடந்த பெரியதமிழ்க் குறுமுனியை வடநிசையிற்கடைகாப் பாளர், இலைகிடந்த சூலத்தா ணடியார்க்குத் தடையெனவர் தெதிர்த்தார் மண்ணே.

பன்னுமறை வேதியரே பரந்துதடுப் பதுநோக்கிப் பரிசிலீர்க்கள் மன்னுறுபத் தவதாரத் தனுக்கிரக நிக்கிரக மறந்தீர் கொல்லோ.

களபமெதிர் கிரத்திரான் கண்ணிடந்து சர்த்திநாட் கயிலையானி, பனவறுசீர்ச் சலந்தரனை யடர்த்தப்படை கொடுத்தவருளறிந்திலீரோ, தளவநிகர் குறுமுறுவற் பிருந்தைமயற் பிண்கிள்கத்தம் பிராட்டி, துளவநறும் பச்சிலைமா மருந்தளித்து மாற்றியதுந் தோற்றிடாதோ.

வேதத்தத்தெளிவு

பாரோடும் விண்ணோர்கள் பரந்தோடப் புரந்தரனர்ப்திட
டோடத், தேரோடுங் கதிரோட மதியோட விதியோடத் திருமா
ன்மேனி, காரோடத் தொடர்ந்தோடுங் கடல்விடத்தைப் பரமனு
ண்டு காவா விட்டாரீ, ஆரோடு நீரிருப்பி ரெங்கோடி யுயிர்பிழை
ப்பி ரநிலினீர்காள்.

ஒன்றுபல நூலுணர்ந்து முணர்விலீ ருமக்குவிரித் துணர்
த்தி னாலும், என்றுமுணர்நுமது நேமியா னறிவனெங்க ளிறைவ
ன் சீர்த்தி, யன்றியுட லுயிர்போல மாலுமீ சதுமிருப்ப தறியீ
ரீண்டு, உன்றுளா ரடியனாயோ தடுக்கின்றீர் மாயனையே மறுக்
கின் றீரால்.

கோதகன்கண் ணுவன்றிருகு துருவாசன் புரந்தரற்குக்
குஞ்சு பீந்த, மாதலுனே முதலோகள சாபத்தாற் பகுத்துணர்
மடலீ ரென்று, போதமிலா மறையவர்கள் கடைதடுப்பப் புறம்
பேரின் புவன. மூன்றில், ஆதிபரா மமரொரு தட்டுநிற்பதநா
னொரு தட்டமையநிற்பான்.

இல்லஞ்சிகர்சென்றுமுருகனைப் பூசித்துத்திரும்பீவரும்போது
துளசிமாலே முதலியபூண்டு பாகவதவீவடமுடையாராய் அவ்வை
ஷ்ணவர்கள் வணங்கிப்புபசரிக்கக் கோயிலினுட்சென்று கதவைத்
தாழிட்டு விஷ்ணுமூர்த்தி தலையிலே தமது கையைவைத்து

முறுகுவலம் புரிக்கரத்து மான்குறுகப் பெரியதுமாய் முடி
யின்மீது, சிறியமதித் கலைகுறுகத் திலகநுதல் விழிகுறுகச் செழு
*ம்பூண்மாநீயி, னிறையரவப் பணிசூழக் நிகிலவல கமுநிறைந்து
நீண்டமேனி, குறுகுறு கெனடிப்பரவித் திருவடிக்கீழக் குறுமு
னிலன் குறுகுறுகால்

சுவம்பெருக வறம்பெருகப் பொருள்பெருகத் தெருள்பெரு
கச் சைவமோகஞ்சு. சுவம்பெருக மனுரீதித் துறைபெருக நிறை
பெருகச் சுருதிவாய்மை, நவம்பெருகச் சரியாதி சதுட்ட யங்க
ணனிப்புருக ஞால மெல்லாஞ், சிவம்பெருகக் குறுகியருள் பெ
ருகினன் குறுகுலத் தேவதேவன்.

இவ்வாறு முனிவர், விஷ்ணுமூர்த்தியைச் சிவலிங்கமாக்கிப்

வைஷ்ணவவேதாந்தம்.

பூசுத்துத் திருக்கதவைத்திறந் துவிட்டுத் துதித்து நிற்பலைக்கண்ட
வைஷ்ணவர்கள்,

நறுமணித் துளவயால் நயப்பைய நயப்புகுறைய

கறுவுகொண் மனத்தி னுனைக் கடைகடந் தேகா முன்னம்
இறுஞ்றப் பிணிப்போ டிமன்ன வெழுத்தண்டு பாசத்தோடு
குறுகினர் வலியான் முன்னர்க் கொக்கினத் திரள்பேர்த்துடி.

ஒல்லென வருகைநோக்கி யொருகையிற் றருப்பை வாங்கிச்
செல்வனைத் திருக் குற்றாலத் தேவந்நா யகனை யுன்னி
யல்லெனத் திரண்ட காக மாயிர கோடிக் காங்குகார்
கல்லென விடுததான முநர்க் கடலினை யடக்குங் கையால்.

விடுத்ததோர் தருப்பை போந்து வேதிய ரடர்ந்து தாக்கும்
படைக்கெதிர்படையாய்மோதிப்படர் தலும்பனவரோங்குந்
தொடிக்கரம் விபாதன் மேனாட் சூளுறுங் கரம்போனிற்
வடைக்கவும் பரம் யோகி யருளுநக் கபய மென்றார்.

போக்கிலா தலமந்தோடிப் புகவென்றார்க் கஞ்ச லென்று,
தாக்குமந் திரத்தால் கிட்ட தருப்பையைச் சார்ந்தி யென்னு
நோக்குமந் திரத்தா னாற்றி னுல்பனை மறையோர் தம்மைக்
காக்குமந் திரத்தாற் கரத்தான் கடலுண்டு மலயங்காததான்
பன்வர்தங் குழாங்க ளெல்லாம் பனிமதி தெடர்ச கோரத்
தினமெனப் பின்செல்வாரை யியற்றமிழ் முனிவ னேனக்கி.

நாதனார் சங்க விதி நயந்துறை தென்மேல் பாலின்

மாதனன் றனைப்பூ சித்து வாழமின் ... என்றான்

என்று சுருக்கிக்கூறிய செய்புள்களாற்காண்க.

வைஷ்ணவர்கள், கூறுநிந்தைகள் பற்றல, அவைகளும் சைவர்
கணாகியநம்மவர்கன்பிரமாணத்துடன்கூறும் சிவமகிமைகளைநோ
க்கித் துராசையாற்பொருமைகொண்டு அவற்றிற்கு எதிரியாகப்பிர
மாணமின்றித் தம்மனம்போஷபடிக் கூறும் அபத்தத்தினை பாய்.
இது பின்வருஞ்சரித்திரங்களால் விளக்கமு.

முன்னொருகாலத்தில் நந்திதேவர், அற்புதாகூன் என்னுஞ்
சித்தனைத் தலைவனைக் சிவகணங்களுடன் எங்குஞ்சென்றுதேவர்

ய்வுதாத்தத்தெரிவு

கள் செய்கைகளைப் பார்த்துவரும்படி ஆஞ்ஞாபித்தனர். அவ் வாறு எங்கும் பார்த்துவருகிற அற்புதாகூன் பிரதோஷகாலத் தில் வைகுண்டத்தில் விஷ்ணு மனுஷரூபியாய் இலக்ருமியைப் புணர்ந்துகொண்டிருத்தலைக்கண்டு மிக்ககோபங்கொண்டும் நந்தி தேவராஞ்ஞை பார்த்துவரும்படியே ஆதலால் அவ்விஷ்ணுவை ஒன்றுஞ்செய்யாமல் கபிலையில்வந்துதெரிவித்தான். அதுகேட்ட நந்திதேவர், அவ்விஷ்ணு, தன்னைவசப்படுத்தி அதிகரித்தெழுந்து அடங்காதுபெருகுங்காமத்தால் மனுஷரூபியாய்ப் பிரதோஷகால த்தில் கலவிசெய்து பிறர்பார்க்கும்போதும் எழும்பாமல்அழுந் திக்கிடந்த பெரும்பாதகத்தால் அவன் ஆப்பொழுதுகொண்ட மனுஷரூபனாய்ப் பூமிபிற்பிறந்து தன்மனைவியை ராகூதன் கொ ண்டுபோகவருத்தியலையக்கடவன்என்றுசபித்தனர். இதனை,

(சிவரகசியம்(௩) அம்சம் (௨) காண்டங்(௪௩.)அத்தியாயம்)

முன்முகுத்தனுமையாள்கேள்வன், றனைப்பணித்த வரத்தினில் வைகுண்டலோகந்தனக்கரசாம் பாக்கியத்துட் சார்ந்துற்றான்.

மற்றவன்முன் பிரதோட காலந் தன்னின் மானுடரு பங்கொண் டுமாமா தோடும், பொற்றடந்தோளவட னங்கண் ணெழங்கப் புல் னிப்புணர்ந்துற்றான் சிவபூசை புரிய கில்லா, னுற்றதனை நந்திசன்க ண்கள் கண்டே புயர்கபிலை வரைச்சென்று ரவர்கூட் கெல்லாங், கொற்றவனா மவன்றையே பரமன் தோயிந் தோபுரவா யிலிற்க ண்டார் குழைந்து தாழ்ந்தார்.

ஊணங்குணங் களைநந்தி தேவர் நோக்கி மத்துரீ ரெவ்வுலகிற் போயவந்துறநீ, ரிணங்குறுமெவ் வுலகங்க டம்மிற் தேவர் யாவா வர் யாதுசெய்துற் றார்க ளென்னக், குணங்கொளற்பு தாக்கண்ரு ன் வணங்கி நின்று கணுவா னடியினையெவ் வுலகுஞ் சென்று கணந் தொளுந்தே வர்கன்புரி சரித மெல்லாங் கணவொப் பணித்தனை யுர்த் கடவுளையே.

அந்தந்த வுலகுதொறுஞ் சென்று பார்த்தே னச்சத்தனையன் றி மற்றைத் தேவ ளெல்லார், தந்தமுறை தவறிலார் பரமன் பூசை தவிழ்பிரிய வாயிருந்தார் னங்குண் டத்தே, வந்தன்னப்போதுபிர தோட "காலந் வந்ததுகோ விந்தனென்கதை பூசை யாற்றான்,

முந்துமா னுடவடிவாய் விந்தை யேரடு யோகமுற்று கந்தலுலா
கண்டேன் பாணே.

அவனை யாவனாடா வென்று கேட்டே னம்புயப்பெண் ணைத்
தழுவ னீங்க கில்லா, னெனமா துடன்கூடி யிசைசை யின்றி
பெண்ணீர் யாவனாடா வென்று கேட்டான், கவனமுறு மிவன் னா
ர்த்த னென்று கண்டேன் கருத்திலைன் றனைத்தள்ள வல்லே
னெம்மான், சிவனருள்சே ருனதானை குறித்து மீண்டேன் தேவ
ரிலீ தொருபுதுமை யவன்பாற் கண்டேன்.

என்னையே மிவ்வாறு புரியு மன்றோற் கினிமேல்வந் திடுங்கதி
தா னேதோ விது, தன்னையே பெனக்கறிய வியம்பா யென்று சா
ற்றுமற்பு தாக்கனைப்பார்த் துரைப்பா னந்தி, யன்னவன்றான்
பூலோகந் தன்னின் மிக்க வியோத்திரகர்த் தசாதனென் றேறு
மாண்மை, மன்னவன்றன் மைந்தனா மிராம னாகி வந்து பிறந் திட
க்கடவ னாகு மன்றே.

ஆங்கவன்றன் மனைவிதனை யாக்கர் வேந்த னடவிபுருத் தே
கொடுபோர் திடவ வன்று, னென்கியே யலைவன். என்னுமுண்மை
யாற்காண்க.

பின்னும் அவ்விஷ்ணு வைகுண்டத்தில் பிரதோஷகாலத்தில்
இலக்குமியைப் புணர்ந்துகொண்டிருக்குஞ் சமயம், அங்குவந்த
பிருகுமுனிவரை வாயிலிலிருந்தகருடன் அறிபரிசுத்தமுனிவரே
உள்ளேவிஷ்ணு இலக்குமியைப் புணர்ந்துகொண்டிருப்பதால்
அங்கேதாங்கள் போவதுஞாயமாகுமா என்றதுகேட்டமுனிவர்
சிரிப்ப க்கருடன் சாம்பராகஅவர் உட்செல்லும்போது விஷ்ணு
இலக்குமியைப் புணருமின்பம்முற்றுப் பெறுதமனத்துடனும் அம்
முனிவரை இங்குவாராதொழிக என்னுங் குறிப்பினால் கைரீட்டி
விடைக்கச், சிவதெரிசனபூசாதிக்குரிய இப்புண்ணியகாலத்தில் அறி
வினருஞ்செய்யாத அதுசுதகாரியஞ் செய்தனையென்றுகூறி இப்
பிரதோஷகாலத்தில் உன்னைத்தரிசிப்பவரும் உனது நாமபாசை
செய்பவரும் கொடியநரகடைவவொன்று சபித்துச் சென்று அப்
போது அவ்விஷ்ணுவைப் பார்த்ததோஷத்தைக் காசிதெரிசனத்
தால் நீக்கிக்கொண்டார். இதனை,

(வெறுகளியம் விவினெண்டிவனபுலன்முத்திபெற்றிசுருத்தம்.)

முன்ன ரோங்குசிவபத்தரும்பிருகுவென்று, மாதபாநிதி புலம்பெய்க்குஞ்செல்வான் வைகுண்டலோகமதிவலத்துற்றானுள்.

மாயனார் கோயின்மணி வாயி றன்னில் வந்தானை நிமிஸ்வரீ னிறையண் கண்டான், மாயனா முனிவதிரு வுடன்மாந் மாவாழ்ச் சரத்தலி லைகல்பரிவா னாங்குத் துன்னன், ஞாயமா வெண்ப்புகண் றானி வார்த்தை கேட்டு ஞானமா தவன்பிருகு நன்கதகன் கொ ண்டா, ஞாயதோர் தடைசொல்புள்ளின் ஸேநதைச் சாம்ப ராக்கி னு னுட்புகுந்தானிரியைக் கண்டான்,

முனிமுனியி னோடுமப் போது மாயன் மொய்குழலா ளின்பமன் முற்ற முன்னர், தனியெழுந்து மடினமாய்க் கைகொ மங்குச் சார்ந்திடே லெனவுரைக்குந் தன்மை கண்டா, னிணிய சிவ பூசைசெயும் பிரதேச டத்தி னிப்போதின் மாதரா ளின்பஞ் செய்வாய், துனியிழைக்கு முன்னுடைய மேகந் தன்னைச் சுட வேண்டா வேவெனகிட் றோஞ் சொல்வான்.

பிரதோட வேணையிற்பெண் கொடிஷயக் கேளும் பேதைய ர்க ஞானப்போல்யாங் கண்டி லோமா, ஸரனாடல் புரிதருமின் வே னேதன்னி லரிவையர்க ளுடன்புணர்ந்தா லரிது னுன்பம், வரு மேயென் பதுதன்னி மறந்து ளாயோ மற்றுனக்கிப் புத்தி வந்த தேது சொல்வாய், திருமேவு வேரநதிப் போது தன்னிற் விவபூசை தனிற்காலம் போக்கு வாரோ.

என்னா மிணியவந்தி வேளை தன்னிலேந்திதையைப் புணர் வரோ னுனக்கிப் புத்தி,சொன்னா ருண்மத்த முண்டோ வென்று துயமா தவன்னுன்மா தலனை நோக்கிப், பன்னாறும் பிரதோடந் தனிதான் னுமம் பகர்கதுனோர் தெவிடிக் கோர் பரவல் செவ்வேந் ர், துங்குத நிரயத்திற் புகுவாரென்று ஞானகாபத் தாழ்வையஞ் சொல்லிப் போனான்.

தெரிசனஞ்செய் பர்வமது நீரக் காசித் திருநகர் தனிற்செ ன்றான் கண்ட போதிற், கரியவனைப் பிரதேச ட காலந் தன்னிற் கண்டதுன்ப மொழிந்தின்பு கலந்தான். என்னும் உண்ணம வாக்கியங்களாற்காண்க.

விஷ்ணு அம்பர்ஷன்மகள் ஸ்ரீமதிமேல் ஆசைமிருதியால் முன்னமே கயம்வரத்தில் அழைக்கப்பட்டிருந்த பருவதன் நாரதன் என்னுந் தமது அடியார்களைக் குரங்குகளாகவுந் தன்னைச் சுந்தரகுமாரனாகவுந் காணச்செய்து, அவளை மறைவாகத்தூக்கிச் சென்று புணர்ந்தின்புறுதல்தெரிந்த அவ்விருவரும் இவ்வஞ்சனை செய்யலாமா என்றுகேட்ப, அந்தோ நான் இச்செயலைநினைக்கவு மில்லையே என்றுபொய்கூறினர். உடனே அவ்விருவரும் இவ்வஞ் சகளை வழிபடுவதுதிமையே என்று விலகிச்சிவபிரானையேவழிபட் டுப் பெண்ணுசைமுதலிய குற்றம்நீங்கிடய்ந்தார்கள். இதனை,

(இலிங்கபுராணம் உத்தரகாண்டம் (ச—வது) அத்தியாயம்)

குரங்க தாக்கிமற் றெங்களைக்கொடிபுரை மருங்குல்
இரங்கு மேகலை யேழையைக் கொணர்ந்திவண் வைகி
விரும்பு மாறெவ னென்னலும் விழுமணி கொழிக்குந்
தரங்க வாரிதிப் பள்ளியா னவர்க்கிது சாற்றும்

உரைத்தமாற்றகம் முளத்திலு முணர்ந்திலே மென்ன,
இன்றுதொட்டுநா மாயைமிக் கியற்றிடு மிலனைச்
சென்று போற்றுத றிதென வொழிந்துதேன் பிலிற்றுங்
கொன்றை வேணிபன் குரைகழற் கன்புபூண் டெயர்ந்தே
யன்று மாதவ ரிருவரு மாசற வுறைத்தார்.

என்னும் உண்மையாற் காண்க. இப்படியே விஷ்ணு மாத ராசையக்கமிகையால் நீதிகடந்து புரிந்தவஞ்சச் செயல்கள் பற் பலஉள்ளன. விரிவுகோக்கிவிடுத்தாம். இவ்வாறு விஷ்ணுசெய்த மாதர்கலவிகளை நூற்பிரமாணத்துடன் கூறுதற்கு எதிரியாகச் சிவன்நிலையில் ஏழுநாள் இடையறாமல் உமையைப்புணர்ந்து கோண்டிருந்தானென்று கூறுகின்றனர். இதனுண்மை மேற்கூ றினும், அன்றியும் சிவகுமாரர்கள் பிரணவசித்திரம் நெற்றிக்கண் முதலியவற்றில்தோன்றியமேன்மைபும், விஷ்ணுகுமாரர்கள் சிவ ரேதசுமூலம் விஷ்ணுவினிடம் தோன்றிய கீழ்மைபும், கணேசர் முதலியர் சிவாலயத்தில் உரியராய் வசித்தலும், பிரமாமுதலியர் அங்குவசிக்கப்பெறுமையுமுதலிய உண்மைகோக்கியுந்தெளிபலாம்

வேதாந்தத்தெளிவு

வரம்புபடாமற்கிடந்த வேதங்களைத் திருவருளால் வரம்பு செய்தவரும் (கஅ) புராணங்களை யுஞ் சனற்குமாரகுருமுகமாபுணர்ந்து சூதர்க்கு அறிவித்தவருமாகிய விராசபகவான், தாமசகுண சூகத்தாலோ; தண்டிக்கப்பட்டாவது சிவபரத்துவம் விளக்குங் கருத்தாலோ, காசியிலே விசுவேசசந்நிதியிலே நாராயணனே பரமென்று கையெடுத்துக்கூற, உடனே திருநந்திதேவர் உங்காரத் தொனியால் அக்கையும் நாக்கும் அசைக்கமுடியாமல்வருந்துஞ் சமயம், நாராயணன்வந்து அறிவில்லாதவனே என்னைப் பரமென்ற சிவத்தரோகத்தால் கையும் நாக்கும் தம்பிக்கப்பட்டாய் சிவனையே பரமென்றுள்ளபடி துதித்துப்வாயென்று செவியில் பூரீபஞ் சாக்ஷாகூற, அப்படியே துதித்துவாழ்ந்தனர். இதனை,

(கந்தபுராணம்)

ஐயிரு புராணநூலமலற் கோதியுஞ்
செய்யபன் மறைகளுந் தெரிந்து மாயையான்
மெய்யறு சூழ்புகல் கியாத னீட்டிய
கையடு நந்திதன் கழல்கள் போற்றுவாம்

(காசிகாண்டம்)

என்டிசையி லுள்ளோருங் கேண்மின்க னிறையாவான்
புண்டரிகக் கண்ணனெனக் கைபெடுத்துப் புகன்றனனால்
அருவுருவா யேகமா யனாதியாய் நிறைந்தருளும்
பொருவரிய சிவனல்லாற் புண்டரிகக் கண்ணனே
பிரமமென மயக்குற்றுப் பிதற்றுகின்ற பிழையதனால்
உரைப்பில்நீக் கையசையா தூமென முனியிருந்தான்
அத்தலைபிற் பிழைகூறி பஞ்செய்து முனிவரன்பால்
மைத்தசெழும் புயலினைய மணிவண்ணன் வந்தெய்திப்
பித்தரினயா னிறையென்னப் பிதற்றியதென்மதியில்லாய்
எத்திறத்தா லெனையாளு மீசனை மறத்தனையோ
மூக்கண்ணன் சேவடியில் கிழிமுளரி பெய்தன்னோ
சக்கரமு மலர்மகளுந் தண்ப்பருஞ்செல் வழுமடைத்தேன்
அக்கடவு ளருள்சிறிது மடையாரேற் றம்பதத்தில்
எக்கடவு டேவென்றாய் கேமாப்புற் றிருக்குமால்.

வைஷ்ணவவேதாந்தம்

ஊனமுது சடமொருவ னுஞ்நினைந் தியாடாதால்
 யானுலக மளிப்பதுவு நான்முத்தோ வியற்றுவது
 ஆனிவருஞ் செஞ்சடையோ னுட்கித்த லாமதனால்
 வானவர்தஞ் செயலெல்லா மரப்பாவைக் கூத்தாமால்.
 தண்ணிலவு மதிக்கண்ணித் தாழ்சடையோன்றாள்போற்றும்
 புண்ணியநற் சிவகணங்கள் பூங்கழலிற் கிடப்பதெல்லாம்
 எண்ணிறந்த வரிபிரமர் தலையன்றோ வெளிற் சிறிதும்
 துண்ணறிவி லாயெனையேன் பிரமமென துலக்கின்றார்
 நின்வயிற்சேர் கொடியபிழை மொழிசெவியி னேர்படலும்
 என்வயிற்றி னெரிதவற வளம்வெருகி யிண்டடைந்தேன்
 பொன்னசலச் சிலைகுனித்துப் புரமுன்று மழலூட்டும்
 முன்னலனை யானறியா முழுமுதலைப் போற்றென்றான்.

அண்ணன்மால் கிடைநூர்ந்த வரும்பொருளைப்பழிச்சுநற்கு
 பண்ணிடந்தோ யெனதுநா வழங்கவருள் வழங்கென்று
 கண்ணினால் முனியுரைப்பக் கண்ணுதல்போர் செவியினிசைத்
 தொண்ணிறநே மியங்கடவுள் விசம்பினொளித் தேகினனால்

நீறணிந்த செம்மேனீ நீலகண்ட னன்னுமங்
 கூறியது செவிப்புலத்திற் குறுகுதலு மருடீர்த்து
 தேறிமுதுக் குறைவெய்திச் செழுமறைதேர் வியாதமுனி
 யாறணிந்த செஞ்சடையெம் மந்தணனை யேத்துவனால்

என்னும் உண்மையாற்காண்க, இவ்வாறு விஷ்ணுமூர்த்தி
 நேரேவந்துநானும் பிரமனும் தேவரயாவரும் சிவனடியார்தளை-
 விவனொருவனை பசுக்களாகிய எமக்கெல்லாந்தலைவனாகிய பசுபதி
 யென்றுவியாசபசுவானுக்குவிளக்கியதமன்றி அச்னி கிந்துபுனி
 வர்க்குஉபதேசமுடியில் எனதுஅடியவர்செருக்கினால் சிவனைவண
 ங்கர்மல் துகழ்வரேல் மீளநரகடைவரென்றுகறினர். இதனை,

(காசிகாண்டம் கிந்துமாதவந்நேரூன்றிய அத்தியாயம்)

அருமறைமுனிவவெம்முடையடியாரொனுமனச்செருக்கினரைவை
 பரவிடாதிசுழ்த்தோருன்பிலாக்கொடியபாழ்நரகடைச்சூழியு
 பார், என்றதனாற்காண்க.

சுபன்னன்னும் அரசன் கோபமிகையால் ததீசிமுனிவரைவச்
சிராயுத்தால் வெட்ட, அதுமுனைமழுங்கி விழக்கண்டு பயந்து
விஷ்ணுவை வேண்ட, அவர்வந்து சக்கிராயுத்தத்தைவ, அது
திரும்பிவிட, முனிவர், இச்சக்கரம் எமது இறைவன் உனக்குத்
தந்ததாதலால் என்னை விரோதியான திரும்பியது. நீ வேறுவிடிக
என்றுகூற, விஷ்ணு வேறு ஆயுதங்கள்விடுப்ப, முனிவர் ஒருதருப்
பைப்புல்லையவ, அப்புல் அவைகளைப்பற்றி விழுங்க, அது கண்டு
உலகர் பயந்துஓட, விஷ்ணு தன்போலக்கோடிவடிவங்களை உண்
டாக்கிவிட, முனிவர் கோபத்தால் அவைவெந்துசாம்பராக, விஷ்
ணு, மாயையாற்பல அண்டங்கள்செய்ய, முனிவர், உன்மாயைகள்
நம்மால் அழிந்தன. உனக்குஞானக்கண்டருகின்றோம் நமதுமகா
மாயைகளைக்காணுகளன்றுகூறிப்பலமாயைசெய்ய, விஷ்ணு வலி
யிழந்து மயங்கிநிற்கஞ்சமயம், பிரமன்வந்து உலகம் அஞ்சமிந்த
யுத்தத்தைஒழிகுவெனவேண்ட, விஷ்ணு உடனே முனிவரைவணங்
கிச் சென்றனர். அரசனும்வணங்கி முனிவரருள்பெற்றுச் சென்ற
னன் இதனை, (இலிங்கபுராணம் ௩௪ ௩௫. அத்தியாயம்)

முடியின் மீதி னுதைப்ப முனிந்தெதிர்

மிடல்கொள் வேதியன் மார்பினில் வெட்டவாய்

மடிய வச்சிர மாலிலம் வீழ்ந்தது

கடலத் தானை யரசன் கலங்கினான்

கலங்கிய அரசன் விஷ்ணுவை வேண்ட அவர்வந்து,

எறிதந்த வாழியெதிர் செல்கில தாகி மீள

மறைதந்த நாவனதைத் தென்னுழை வந்தி டாதாற்

கறைதந்த கண்டத்திறை யோன்கதிர் நேமி யீது

கிறறற்கு வெம்படை வேறு விடுத்தி யென்றான்

யானத்தவ ரோடுடன் கூடிய மாயன் விண்ட

தேனக்க செய்யமல ரோன்களை தெய்வ வாளி

கூணுற்ற வரிலில்லின் வரிநாணிற் கொளுவி பேவக்

கூணுற்ற தருப்பைமறை யோன்களன்-றேவினானே.

நெய்வா யொழுக்கக் கனறும்மி கிணங்க மழ்ந்து

நபவாளர வொத்தெறி வுற்றபுற் பற்ற லோடு

மைவான்முகில் போலும் மாயவ னன்றி யாரு
 னையாவெரு வித்திசை நான்கினு நண்ணி னாரே
 பொன்னங்கம லங்கம முந்தியான் பொங்கி யார்த்தத்
 தன்னிற்பொலி வெங்கணங் கோடி சமைத்து விட்டான்
 கன்னற்கு தலைக்கொரு பங்கனைக் காத லாலே
 முன்னிக்கன லாவனவ வேவ முனிந்து நின்றான்.

அதுகண்டு மாயோன்பலவண்டங்கள் செய்த வேடு
 மதிதங்கு மெய்மைமறை யோன்மிகு மாயை செய்வன்
 முதிர்கின்ற வாழித்துயில் வேயயவை முன்னி நோக்கக்
 கதிர் தங்கு ஞானவிழி தந்தனன் காண்டி. யென்றான்.

புரிகின்ற மாயைபல நெஞ்சு புழுங்க நோக்கிக்
 கரைகொண்ட வாழித் துயிலண்ணல் கலங்கி நிற்ப
 மருவிண்ட வந்தண் கமலத்திறை வந்து நீகிர்
 வெருவந்த கிரந்தச்சமர் விட்டுறை கீர்க ளென்றான்
 மலருற்றுறை யந்தணன் வாசகங் கேட்டு மாயோன்
 கலைமுற்றுணர் வேதியன் றுளினை கைகள் கூப்பி
 யலைதுற்றிய பாற்கடற் பள்ளிய னுக்கு மேலக்
 கொலைபற்றிய வேற்சப னுள்ளங் குழைந்து சென்றான்
 சென்றாங்கவன் சேவடித் தாமரை சென்னி சேர்த்தி
 நின்றாராள் செய்தி யென் றேத்தி நிகழ்த்த லோடுங்
 குன்றவரு ளாந்தண லின்னாள் கூர்ந்து வேர்தே
 பொன்றாத செல்வத்துயர் மாநகர் போதி யென்றான்

என்னுமுண்மையாற் காண்க. இதனால் விஷ்ணுவானவர்களிடம்
 பத்தருக்கு எதிர் நிற்கும் வலியுமில்லென்பது தெளிவாயது.

சசனெதிர் நின்றாலு மீசனாள் பெற்றுயர்ந்த
 நேசரொதிர் நிற்ப தரிதாமாற்—நேசவளர்
 செங்கதிர்முன் னின்றாலுஞ் செங்கதிர் வன்கிணற்
 தங்குமணல் நிற்பரிதே தான் என்றார் பெரியோர்.

திருநந்திதேவர் பிருகுமுனிவர் பிருந்தாதேவிமுதலியர்சரபத்
 தால்விஷ்ணு,ராமகிருஷ்ணாதியராகப்பிறந்து அப்பலினை அனுபவித்

தலைலோகோபகாரச்செவலாகஉபசரித்துக்கூறுகின்றனர். திருநந்தி சாபவிவரம்முன்காட்டினும், பிருகுமுனிவர்பத்திரிகற்பிற்சிறந்த உத்தமி கொர்ப்பிணி தனக்குமாமிஎன்பதுநோக்காமல் அம்முனிவரில்லாதசமயம் சக்கரத்தாற்கொன்றவிஷ்ணுவை அவர் இப்பாதகன் அனேகயோனிகளிற் சிறந்துகொண்டு சபித்தனர். அதனால் வருந்திச் சிவனையடைந்து பூசித்து வேண்டிய அவவிஷ்ணுவைக் கிண்கிச்சிவபிரான் பிருகுவைநினைக்க, அவர்வந்துவணங்கிநிற்பான் பனே இவன்செய்ததுபெரும்பாதகமே; ஆயினும் பொறுத்துச் சாபம்நீங்குதற்கோருபாயர் செய்களன்று கூற, முனிவர், அனேக மென்றது மாறிப்பத்துப்பிறப்பாகுக. ஒருபிறப்பில் பத்திரியை இழந்து காட்டிலுலைக. சக்கரம்ஒருமுகூர்த்தநேரம் ஒளிமழுங்கிக் கறையுறுக. என்றுகூறிச்சென்றனர். விஷ்ணு, சிவனை வணங்கி அடியேன் அப்பிறுவினில் மயங்காமல் அறிவுதந்தருளுக என்று வேண்ட, ஐந்துபிறுவினில் அனுக்கிரகமும் ஐந்தில் நிக்கிரகமும் பெறுக என்று அருளிஞர் இதனை, (சீதலமான்மியம்.)

சிவபுரத்தமல னுள்ளஞ் செய்தலு மனத்திற் பேரந்து, தவநிறைபிருகு வெம்மான் சரண்முடிக் கொண்டதாழ்ந்து, சிறியனேனை ... சிந்தைசெய் தருளிற்றென்கொ றெரித்தருள் பெரும வென்றான், நிறைவுறு முனிவ கேட்டி.

பவவினை புரிந்து வருந்துமால் சாபம் பாறுமோர் பரிசுரை எனவப், பவனருள் சிரமேற் கொடுமுனியுரைக்கும் பங்கயக்கண்ணீயளவில், பவமென லகன்றி ரைந்துமட் டடைந்தப் பவங்களுட் டசாதன் மகவாம், பவமதின் மனையை யிழந்து சின்னாளிப் பாரினிற்கானிடைப்பயில்க.

சக்கர நியா தவகுலத் துதிக்குஞ் சனனத்தோர்முகூர்த்தமா மனவு, மிக்கபே ரொளிபேய்க் கறையுரு வடைந்து விளம்பிய சாபமேற் ரொழிகென், நக்கட வுண்மா முனிசெல வரன்றாளரிபணிந் தமலனே யடியேன், புக்குறை தருமப் பிறப்பிடை மயங்காப்போதமீந் தருள்கெனப் புகன்றான்.

திருமதுமார்பன் பணிந்துரை வாய்மை திருச்செவிமடுத்தர னருளும், அநினை தொருபான் பிறப்பிணு னைந்தே யனுக்கிர கம்

வைஷ்ணவ வேதாந்தம்

பெற்றற்குமவ , உரியவிக் கிரகம் பெறுவமற் றைந்த முவற்றினு லீற்றினிலுள்ளோம் , பரிவுறேல் விழைந்த வாறுமெஞ் ஞானம் பாலித்துன்பதம் புகவளித்தும், என்னுமுண்மையாற் காண்க.

அனுக்கிரகம் பெறுதற்குரியவென்ற ஐந்து பிறப்புள்ளும் , சாமர் மாயமான் என்று அறிபாதுமயங்கியதும், சீதைபிரிவால் வருந்தியதும், அனுமான் சுக்கிரீவன் முதலியதுளை வேண்டியதும் சீதைஇருக்குமிடத்தெரியாதது சடியதும், வாலிசுக்கிரீவர்களின்வே ற்றுமைதெரியாமல்குக்கிரீவனுக்கு அடையாளஞ்சேர்த்தி வஞ்சமா கமறைத் துபின்னின் றுவாலிபைக்கொன்றதும், நாகாஸ்திரத்தால் கட்டுண்டு அறிவுமயங்கிக்கிடந்து அனுமான் உதவியால்தெளிந்த தும், மாயாசீதையை வெட்டக்கண்டுபுலம்பியதும், அகஸ்தியரை வணங்கி ஆகித்திருதயம் சிவசீதைமுகலிய உபதேசமும் ஆபுதா திகளும் பெற்றதும், பலதலங்களிற் சிவனைப்பூசித்து வரம் பெற்ற தும், அவ்வலியினாலேயே சாவணனைக்கொன்றதும், அப்பிரமகத்தி சிவலிங்கபூசனைபால் நீங்கியதும், முடிவில்ராமரை யமன் வந்து அழைத்ததும், தருவாசை கத்திக்க முடியாமல் இலக்குமணன்சர யுத்தியில் வீழ்ந்து உயிரிழை அதற்குவருந்தித் தாமும் சென்றும் மற்றெல்லாரும் அந்நதியில்விழு, யமன் அழைத்தபடிவைகுண்டஞ் சென்றது முதலியவைகள் அவர் மலசுகிதசீவரோ என்பதை நன்கு விளக்கும். இவைகள் வடமொழி தென்மொழிராமாயணம் இரகு வம்சம் முதலிய நூல்களிற்கூறப்பட்டனவே. இவற்றை மனதுஷ்டிய யாய்வுத்ததற்கிசையச்செய்த நாடகமென்பர். மனைவியராகுத்தன் கவர்த்ததும், வருந்தியதும், வாலியைமுன்னின்று கொல்லமுடி யாமல் மறைத்துவின்றுகொன்றதும், அகஸ்தியரைவணங்கி உப தேசம் முதலியபெற்ற தும், சிவனைப்பூசித்துவரம்பெற்றதும், இவை பேரன்றபிறவும் நாடகந்தானே,

இனி கிருஷ்ணர்செயல்களைவிரிப்பிற்பெருகும். சாமரால் வஞ்சித்துக்கொல்லப்பட்டவாலியேவேடனய்ப்பிறந்து கிருஷ்ண ர்காலில் எய்த அம்பினால் அவர் இறக்காரென்பது பாரதத்துள் ள்தே. இதனை இருப்புலக்கையின் துணுக்கைத்தன் அம்புகீருமுள் ளாக வைத்து ஜான் என்னும் வேடன்தூரத்திலிருந்து கவாமி

ருவடியை ஒருமிருகமாகவினைத்துத்திருந்தாளின் அடிப்புறத்தில் எய்தான் என்று விஷ்ணுபுராணம் (நும் அம்ஸத்தில் நாளம் அத்தியாயம் விளக்குகின்றது. பரசுராமர் அநீதியாகக்கார்த்த விரியன் முதலிய அரசர்களைக்கொன்றபாதகம் நீங்கத்தீர்த்தபாத்திரை செய்ததைப். பரகவதம்கூறுகின்றது.

பராமர் அகந்தையால் சூதமுனிவரைக்கொன்றபாதகம் நீங்கயாத்திரைசெய்ததும் அதுவேகூறும். வாமனர் தன்னைவழி படுகின்ற மாபலிஇடம்செய்த வஞ்சனை பிரசித்தமே. அவர் உடம்பிற்றோலைச் சட்டையாகத்தரித்தது சட்டைநாதர்வடிவும் விளக்கும். இனிப் பன்றி, ஆமை, மீன், நரசிங்கமானபோது சிவானுக்கிரகத்தால் பகைவென்றதை மறந்து அகந்தைவெறிகொண்டு உலகுக்கு அப்பகைவர்செய்தஇடரினும் பேரிடர்செய்ய, அதனைச் சகிக்கமாட்டாமல் தேவர்கள் சிவபிரானைவணங்கிவேண்ட. அவர் விநாயகர் சுப்பிரமணியர் வீரபத்திரரைஏவி அப்பன்றிக்கொம்பு ஆமையோடு மீனக்கண் நரசிங்கத்தோலை அடையாளமாகத்தரித்தருளினர்-

இவ்வாறு விஷ்ணு அகந்தையுற்றகாலங்களிலும் ஒதுக்கிவிடாமற் சிவபிரான் அதனை நீக்கி அவர் சுத்தராய் உய்யும்படி அவர் அவயங்களை யுந்தரித்து மேலும் அருள்செய்துவரும் நன்றிமறவாது பற்பலசிவஸ்தலங்களில் விபூதிருத்திராக்ஷதாரணராய்ப்பூசித்துயர்தனரென்னும் உண்மையை அத்தலங்களும் புராணங்களும் சுருதிபிரதிநூல்களும் விளக்குதலால், முற்காலத்துள்ள உத்தமவைஷ்ணவர்கள் தாங்களும் விபூதி தரித்து விஷ்ணுமூர்த்திக்குந்தரித்து ஆலயாதிகளில் வழிபட்டுவந்தனர். இது முற்காட்டிய பிரமாண விளக்கமே ராமானுஜர் வழிப்பட்ட இக்காலவைஷ்ணவர்கள் தாங்களுந்தரியாது விஷ்ணுமூர்த்திகளுக்குந்தரியா தொழிர்த்தமன்றித்தாங்களும் உர்த்ததுவ்புண்டரமண்ணிட்டு விஷ்ணுமூர்த்திகளை யுத்தம்போசைசெய்கின்றனர். அவருள்ளோதென்கலை ஷடகலைச் சண்டையால்மூர்த்திகளில் கம்மியரால் அமைக்கப்பட்டபுண்டரங்களை அர்த்தினால் தம்பகூத்துக்கிணங்க மாற்றுகின்றனர். ஆம்மூர்த்திகளைச் செய்க்பென்றுங்கல்லென்றும்வினைத்தே அக்கொடுந்தொ

ழில்களை அப்பாதகர்கள் செய்து விபூதிருத்திராக்ஷங்களை மறைக்கின்றனர். மறைத்தாலும் முற்காலத்து உத்தமவைஷ்ணவர்கள் விஷ்ணுமூர்த்திக்கு விபூதிருத்திராக்ஷம் தரித்துப்பூசித்துவந்தநியமப்படி திருக்கண்ணபுரத்திலே சவுரிராஜப்பெருமானுக்கு ஒரு திருநாளிலே விபூதிருத்திராக்ஷந்தரித்து அலங்கரித்துவருதலை யாவருங் காணலாம்.

இனி, வைஷ்ணவர்கள் ருத்திரன்தாமசகுணத்தனென்று கூறுவதை மறுத்து, அக்குணம் செயல்பற்றிமேற்கொண்ட புறக்குணமே, அதுவுங்குணருத்திரரிடத்தன்றிக் குணாதீதபாசிவனிடத்தின் றெனக்கூறுதற்கு எதிரியாக, விஷ்ணு சிவனைப்பூசித்தது முதலிய வெல்லாம் குணவிஷ்ணு செயலன்றிப்பாவிஷ்ணு செயல்அல்ல வென்கின்றனர். இதுவும் எதிர்மொழியன்றிப் பிரமாணமொழியன்று. வேதாதிபொதுநூல்களும் திருவாய்மொழிமுதலிய சிறப்புநூல்களும் விஷ்ணுவை மூவருள் ஒருவனென்றேகூறுகின்றன. வைஷ்ணவர்களும் விஷ்ணுவை (உரு)வதுதத்துவமாகிய பிரகிருதி மாயாருபியென்றே கூறுதலாலும் (உரு)க்குமேல் தத்துவங்கொள்கை அவர்களுக்கின்மையாலும் அவர்கள் கருத்தின்படி அப்பாவிஷ்ணுவும் அவ்விருபத்தைநுமட்டிலன்றி மேற்செல்லும் வலியிலொன்பதுதெளிவாம். சிவபிரான் அப்பிரகிருதிக்குமேல் அசுத்தமாயை சுத்தமாயைகளும் அவற்றின் விரிந்தனவாகிய (ருசு) தத்துவங்களுங்கடந்து நின்று மூவர்க்கும்மேலாய் விளங்குமுதல்வனென்பதுகருதிவிளக்கமே. இதனை “மூவராலுமறியொணமுதலாயவானந்தமூர்த்தியான்,, என்பதுமுதலிய திவ்யசுருதிகளாற்காண்க.

இதுகாறுங்குறியவாற்றாலும் விரிவுநோக்கிவிடுத்தபலபிரமாணங்களாலும் விஷ்ணு சிவபூஜாதியதிருத்தொண்டிகள் செய்து வருகின்றவரே என்பதும், சிவாஞ்ஞையால் வைகுண்டபதம் பெற்று வாழ்பவரே என்பதும், அத்தொண்டு நமுகினால் அத்தலைமையும் நமுவும் என்பதும், அது ஒவ்வொருகால் அகந்தையால் மாறிய போதும் ஒதுக்கிவிடாமல் அருளினால் தண்டித்து அறிவுறுத்தப் பெற்றுத்தன்னிலையிலும் தனது அவதாரநிலையிலும் எப்போதும் விபூதிருத்திராக்ஷதாரணராய்ச் சிவபூஜாதியதிருத்தொண்டிகளையே

காரணம் மூன்று

ஒருகாரியம்வெளிவருதற்கு முதற்காரணம் துணைக்காரணம் நிமித்தகாரணம் மூன்றுவேண்டும. நிமித்தகாரணனாகிய சூசவன் முதற்காரணமாகிய மண்ணினின்று துணைக்காரணமாகிய தண்ட சக்கராதிகளால் குடமாகியகாரியத்தை உலகர் பொருட்டுத்தோற்றுவித்தல்போல, நிமித்தகாரணமாகிய பிரமம் முதற்காரணமாகிய மாயையினின்று துணைக்காரணமாகிய சக்தியால் உலகமாகிய காரியத்தைச் சீவர்கள்பொருட்டுத் தோற்றுவிக்கின்றதென்பதே சாஸ்திரசம்மதம். இவ்வாறு உலகத்துக்குமுதற்காரணம் மாயையே என்பதை, (மிருகேந்திராகமம் மாயாப்பிரகரணம்.)

“கதபூநுபீயதெயெநஜமபுடுபுணஹதூநா

தெநொவாடாநுரீயாவிநவபுடஸுணுவிவிபூநா”

இ—ள் உலகம் காரியமுமாகக்காணப்படுகிறதானினாலே அதனைத் தோற்றுவிக்கின்ற நிமித்தகாரணனாகியகர்த்தா ஒருவனுண்டென்று எப்படி அறமானத்தால் நிச்சயமாகின்றதோ அது போல அந்தஉலகத்துக்கு முதற்காரணமாகிய மாயையுமுண்டென்பது நிச்சயமே. அது நூலிலலாமல் வஸ்துவத்தோன்றாதவாறு போலாமுன்பதனாலும்,

“தடுகஸிவம்ஸீஜம்ஜமதஸித்ருதிரிசு

ஸஹகாயபிகாராணஸாரொயிவ்யாவ்யநஸூரூ”

இ—ள் அந்தமாயைமானதுகமாய் சிவமல்லாததாய் ஜகத்துக்கு முதற்காரணமாய்ப் பலவேறுசக்திகளையுடையதாய்ச் சக காரிகளாகியகர்மங்களின் அதிகாரமுடிவுவரை சீவர்களை மறைப்பதாய் வியாபகமாய் நாசமில்லாததாயுள்ளதென்பதனாலும்,

(பௌஷ்டகாகமம் பிந்துபடலம்.)

“நாதுஸூத்ரூவாடாநுவிபுருவகாப்யூயாப்ரிவீ

வரிணாஹோதயிதம்புராகஸிபுருவஸூநயுஜ்யதெ”

இ—ள் விகாரப்படாததாய்ச்சித்தமிருப்பதால் சிவமாவது சிற்சக்தியாவது ஜடமாகியஉலகத்துக்கு முதற்காரணமாகாதது. சித்துக்கு (ஒருகாலத்தும்) விகாரமுண்டாவதில்லை. அசித்துக்கே

மாயாவாதவேதாந்தம்

விகாரமுண்டு. அசித்தாகியமாயையே அசித்தாகிய முதற்காரணமாகுமென்பதனாலும், ஜடமாகியவஸ்துக்கு ஜடமாகியதூலே முதற்காரணமாதல்போல ஜடமாகியஉலகத்துக்கு ஜடமாகியமாயையே முதற்காரணம் என்பது தெளிவாயது. ஆகவே பிரமம் நிமித்தகாரணமேயென்பதும் விளக்கவே இவ்வண்மையை கைவல்லியம் “எக்குணங்களும்பற்றுகேதானிமித்தகாரணமாய்ச்” என்று தெளிவிக்கின்றது. சசன் நிமித்தகாரணனென்ற இதனால் மாயை முதற்காரணமென்பது சொல்லாமையமையும்.

ஸ்ரீமந்நடராஜப்பெருமானாலுஞ் சீட்டுக்கவியனுப்பிப்புகழ்ந்து பாராட்டப்பெற்ற உமாபதிசிவாசாரியர், மாயாவாதிகளின்கொள்கைகளைவிளக்குவிடத்து. “அகமேபிரமமாயினனெனவறித்து .....மாயாவாதிவகுத்துரைத்தனனே’ என்று விளக்கியருளினார். இதனாலும் நானே பிரமமென்பவனெவனோ அவனே மாயாவாதி யென்பது வெள்ளிடைமலைபோல விளங்குகின்றது. ஆதலால் அவர்களே மாயாவாதிகளென்பது தெனிக. இதனையே “மிண்டிய மாயாவாதமென்னுஞ்சண்டமாருதஞ்சுழித்தடித்தார்த்து” என்று ஸ்ரீமந்மணிவாசகசுருதிபும் விளக்கிவகுத்துக்கியது.

(மாயாவாதிகள்கூறும் சிலம்பிபுலமைபொருந்தாமை)

இனி அவர்கள் சித்தாகியசிலம்பிபூச்சியில் சடமாகியதூல் தோன்றுதல்போலச், சித்தாகியபிரமத்தில ஜடமாகியஉலகந்தோன்றுவென்பர். சிலம்பியின்உயிர்தான் அத்து உடம்பு சடமே; சடமாகிய தூல் சடமாகியஉடம்பினின்றுதான் வருகின்றது ஆதலால் அந்நூலுக்கு முதற்காரணம் அவ்வுடம்பேயன்றியிரன்று. ஆதலால் அவ்வுவமை பழுவென்க. அப்படியானால் உயிரீங்கிய காலத்தும் அவ்வுடம்பினின்றுதூல்வரவேண்டும்; வாராமையால் அவ்வுடம்பிற்குள் தூல்வருமென்பது பொருந்துமோவெனில்? சடமாகியஉடம்பு தானேதூல்வெளிப்படுத்தாது. சித்தாகியஉயிர் நிமித்தகாரணமாயிருந்து வெளிப்படுத்துமென்க. இதனைச், சடமாகிய மண் தானே குடமாய்வராமையும் நிமித்தகாரணமாகிய குயவனுலேயே வெளிவருதலும் நோக்கித் தெனிக.

வேதாந்தத்தொளிவு

இது யாவருமுணரக்கூடியதாகே. இதனை ஆபத்துச்சமயத்தில் எதிரிகளை வெல்லுதற்குரிய அரியஆபுதம்போலக் கொண்டபடியால் இவ்வுவமைபை நிலைகண்டசிவாசாரியரிடம் சங்கராசாரியர் உபயோகித்துவென்றதாகச் சங்கரவிஜயத்தில் எழுதிவைத்துமனித முன்னரர்கள், விஷ்ணு ஆபத்துக்குத்தனைவெனப்பெற்ற சக்கராயுதம் தார்களிடத்துபயோகிக்கப்பட்டு அவருக்கு அபகாரமாய் அவன்மார்பிற்பதக்கமென உபகாரமாயமைந்ததுபோல், இவ்வுவமை அவர்களால் எம்மவர்களிடம் உபயோகிக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு அபகாரமாய் எமக்கே உபகாரமாய்ப் பிரமம் நிமித்தகாரணமே; மாயை முதற்காரணமென்பதற்கே பிரமாணமாயது காண்க. (பிரமம் நிமித்தகாரணமென்பதில் வரும்

ஆநேஷ்பத்துக்குச் சமாதானம்.)

ஆனால் சைவர்களாகியபீங்கள் உலகெலாம் சிவனிடத்தின் ஒடுங்கித்தோன்றுவதாக “அந்தம் ஆதி” என்று கூறுதலால் முதற்காரணம் பிரமம் என்பது உமக்குச் சம்மதமன்றோவெனில்? அதுவும் உற்றுநோக்காதகுறையேபாம். அஃதாவது கிழங்கில் தோன்றும் தாமரைபை அக்கிழங்குக்கு ஆதாரமாபுள்ள சேற்றில் தோன்றியதென்னும் பொருள்படப் “பங்கஜம்” என்பதுபோல, (பங்கம்—சேறு. ஜம்—தோன்றுவது.) மாயையிற்றேன்றுமுலகைச் சிவனிடம் தோன்றியதென்பது அம்மாயைக்கு, ஆதாரமாகிய சிவசத்திலொற்றுமைபற்றியன்றி வேறில்லை. இதனை, “வித்துண்டா முல முளைத்தவா தாரசுமாம், அத்தன்று ணிற்ற லவரவினை யால்—வித்தகமாம்.....மண்போற்குளிர்த்து” என்ற சிவஞான போதத்தாற்காண்க. இதனில்; உலகமுதற்காரணமாயையும் அதில்தோன்றும் உலகமும், வித்தும் அதில்தோன்றும்முனையும்போலுள்ளன. அந்தவிதை தானாகமுனையை வெளிப்படுத்தமுடியாது; தனக்கு ஆதாரமாகிய பூமியிற்கிடந்து பூமிக்குளிர்தபோது தான் வெளிப்படுத்தும். அதுபோல, மாயையும் தானாக உலகத்தைவெளிப்படுத்தமுடியாது; தனக்கு ஆதாரமாகிய சிவசத்தியிற்கிடந்து அச்சுத்தி உலகத்தோன்றுகவென்று நினைத்தபொழுதுதான் உலகை (தன்னுடையவனபோகங்களை) சிவர்களின்வினைக்கீடாக, அவ்வவ்விப்படிக்குவிரோதமில்லாமல் வெளியிட்டுக்கொடுக்கின்றசாது

மாயாவாதவேதாந்தம்

ரியமுள்ளதென்பது விளக்கமாம். இதனை உற்றுநோக்கும்போது இந்நிலத்தில் இப்பயிர்தோன்றியதென்றொருவர் கூறினால், அப்பயிர் அந்நிலத்திற்கிடக்கும் விதைபிறற்றோன்றியதென்பதே உண்மையாதல்போலப், பிரமத்தில் உலகந்தோன்றியதென்னுமிடத்தும் அப்பிரமத்தில் அபிந்நமாயுள்ள சத்தியை ஆகாரமாகக்கொண்டு கிடக்கும் மாயையிற்றோன்றியதென்னும் உண்மை தெளிவாகும். ஆனால் பிரமத்தில் உலகந்தோன்றுமென்பதும் விரோதமில்லையெனில்? அவர்கள் மேற்கூறியபடி ஆதாரஆதேயமுற்றுமைபற்றியேகூறியதென்கொள்ளாமல் சித்தாகிப் பிரமமே ஐடமாகிப் உலகமாயதன்றி உலகமென்றொருபொருளையிற் றே; சீவர்களுநிலை; எல்லாம் பொய்யே; பிரமத்தில் உலகத்தோற்றம் பிரார்த்தியே; அஃதாவது அறியில்லாருடையமயக்கமே என்று முடிக்கின்றாராதலின் அது விரோதமேயென்க.

(பிரமந்தவிரயாதுமில்லையென்பது யுத்திக்கும் பொருதாமை.)

இனி, மாயாவாதிகள் பிரமந்தவிரயாதுமில்லையென்று கூறுமிடத்து அவ்வனவகறுகின்றவர் யானெனில்? அவரும் பிரமமேயென்பராயின், அது பிரமங்குறினதாகுமாதலால், என்னைத்தவிரயாதுமில்லையென்று கூறவேண்டும். அதுவும் தானேசொல்லிக்கொள்ளாது. பிறிரிருந்தாற்றான் அவர்க்குச் சொன்னதாகப்பொருத்தமாகும். இதனாலேயே பிறபொருநமுண்டென்பது நிச்சயமாகும்போது பிரமந்தவிரயாதுமில்லையென்று பிறர் கூறுமிடத்து அவ்வாறு கூறிய பிறருமுண்டென்பதில் என்ன சந்தேகம்?

பிரமம் என்னுஞ் சொல் பெரிது, பெரிதாக்குவது என்னும் இருபொருளுந்தரும். இவற்றிற் பெரிதென்பதை அவ்வேதமே யாவராலுந் தியானிக்கத்தக்கவன் சிவன் ஒருவனே எனவிளக்குஞ் சிவஜகோதியேய். என்பதுமுதலியவற்றாலும், பெரிதாக்குவதென்பதைச் சிவத்தைச் செய்வேன் (பெரிதாக்குபவன்) எனவிளக்கும் சிவங்கு என்பது முதலியவற்றாலும் தெனிலிக்கின்றது. இதனை, அவ்வேதசாரதிராவிடசுருதி “சிவனெனுகரமந்தனக்கேயுடைய செம்மேனியெம்மாள்” “சிவமாக்கியெனைவாண்ட” என்பனவாதி யாற்செவ்வேகாணலாம். இதனால் பிரமம், பெரிதென்பதும் பெரி

தாக்குவதென்பதும் தெளிவாயது. ஆகவே அப்பிரமத்துக்கு வேறு பொருளிருந்தாற்றான் அதற்குப் பெரிதென்பது பொருந்தும். ஆதலால், எதற்குப்பெரிதெனில்? அப்பிரமவியாபகத்துள் வியாப்பியமாயடங்கிவிற்கும் பாசபந்தபசுக்களுக்குப் பெரிதென்பதாம். ஆகவே பிரமத்தைத்தவிர வேறுபொருளுண்டென்பது தெளிவாயது. வேறில்லையானால், பிரமம் சிருஷ்டிமுதலியனசெய்வது எதன்பொருட்டெனில்? அது சீவர்பொருட்டென்று கூற மல்முடியாது. அன்றியும் வேதசிவாகமாதிகள் யாருக்குவந்தன வெனில், அவைகள் சீவர்க்கு வந்தனவென்றே கூறவேண்டும். இதன்விவரணம் முன்புவேதப்பகுதியில் விளக்கியுள்ளதே.

இனி உலகம் நானுவிதப்பொருள்களாய் நேரே காணப்படலால்லில்லையென்பது எப்படியெனின்? அவற்றைப் பிரமமாக்காணுமற் பலபொருள்களாகக்கண்டது பிரார்த்தியே(மயக்கமே)என்றுகூறுவர். அவர்கள் பிரமந்தவிர யாதுமில்லையென்றுகூறுதலால் மயங்கிக்கண்டது பிரமமே என்று கொள்ளவேண்டியவரும். முற்றறிவுள்ள பிரமத்துக்கு எக்காலத்தும் மயக்கமின்மையால் அது விரோதமாகும். ஆதலால் மயங்கிக்கண்டவர்கள் பிரமத்தின்வேறாயென்றுமுள்ள சிற்றறிவினராகிய ஜீவர்களேயென்றுமுடிவுபெறும். அதனை ஒத்துக்கொண்டால் எல்லாம் பொய்யென்கின்ற தமதுகொள்கைக்கு விரோதமென்றெண்ணிப்பிரமம்ஒன்றே பலபொருள்களாயினதென்பர். நிர்விகாரநிர்மலப்பிரமம்ஒன்றேவிகாரப்பட்டுப் பற்பலசமலப்பொருள்களாவதென்னெனில்? விளையாட்டினால்ஆயதென்பர். விளையாடுவது நன்மைதிமைபகுத்தறியாப் பாலசெயலாய்ப் பயனற்றதாகும். பிரமம் பயனற்ற தொழில் செய்வாதென்க. ஆனால் நீவிர் அருள்விளையாட்டென்பதும் பயனற்றதுதானேவெனில்? அதன்கருத்துப் பிரயாசையில்லாத இலகுவானசெயலென்பதேயாம். இதனை, சாத்தனுக்கு ஐங்கலப்பா ரஞ்சமப்பதோர்விளையாட்டு என்பதில், அது அவனுக்கு இலகுவானசெயல் என்று கொள்ளுதல் நோக்கியுந் தெளியலாம்.

(விவர்த்தங்கூறுவது பொருந்தாமை.)

இனி, அவர்கள் பிரமம் உலகுக்கு முதற்காரணமென்பதில், பிரமம் உலகம் என இருபொருள்கள் விளக்கமாய்ப், பிரமந்தவிர

பாதுமில்லையென்றதற்கு விரோதமாதலேநோக்கி, முதற்கூர்ண்மென்றதுதான் தார்த்தமன்று விவர்த்தமென்பர். விவர்த்தமாவது: கினிஞ்சியில் வெள்ளி, பழுதையில் பாம்பு, கட்டையில் கள்ளன்தோன்றுதல் பொய்யாதல்போலப் பிரமத்தில் உலகந்தோன்றுமென்பதும்பொய்யென்பதாம். இது அவர்கள்கருத்து. அப்படியானால், முன் பிரமம் உலகுக்கு முதற்காரணமென்பானேன்? என்றதனால் பிரமம் உலகமென இரண்டுண்டென்பது நோக்கிப், பின் அது பொய்யென்பானேன். பிரமம் ஒன்றே உள்ளதென்றதைச் சாதித்ததற்குக் கினிஞ்சியாதிஉவமை கூறியதனாலேயே ஒன்றென்றது பழுதாய்க், கினிஞ்சி பழுதை கட்டைகளும் வெள்ளி பாம்பு கள்ளர்களும் மயங்கிக்கண்டாருமாகிய பலபொருள்கள் உள்ளனவாய் ஏகவாதம்போய் அநேகவாதமாய் முடிந்தது காண்க.

(அவர்கள் எடுத்துக்காட்டிய உவமைகளும் பொருந்தாமை.)

கினிஞ்சியில் வெள்ளிதோன்றுவதாக ஒருவன் மயங்கிக்காண்பது கினிஞ்சியும் வெள்ளியும் வெள்ளைநிறமாய்நுபமுள்ளனவாயிருத்தலாலன்றி யேறில்லை. இதுபோல ரூபமில்லாதபிரமத்தில் நிறமுதலியஒற்றுமையில்லாததும் ரூபமுள்ளதுமாகிய உலகந்தோன்றியதாக ஒருவன் மயங்கிக்கண்டானென்பது பொருந்துமா? அன்றியும் கினிஞ்சியில் வெள்ளிஒன்றுதான் தோன்றும், பிரமத்தில் பலவிதப்பொருள்களாகிய உலகந்தோன்றுமென்பது பொருந்துமா? வெள்ளிஒன்றுள்ளதாக முன்கண்டவனுக்குத்தான் கினிஞ்சி வெள்ளியாத்தோன்றும். அவர்கள் பிரமந்தவிரயாதுமில்லையென்பதால் முன் காணப்படாத உலகம் பிரமத்தில்தோன்றியதென்பது பொருந்துமா? கினிஞ்சியில்வெள்ளிகண்டது பொய்யன்றி வெள்ளியென்றொருபொருளுள்ளதென்பது பொய்யாகுமா? அதுபொய்யானால் கினிஞ்சியில் மயக்கத்தால் வெள்ளிதோன்றுமா? இதுபோற் பழுதைநிற்பாம்பு கட்டையிற்கள்ளன்னன்ற உவமையும் அறியப்படுமாதலால் அல்வுவமைகள் பொருந்தாமை யும், அன்றாடும் பிரமம் ஒன்றுதான் உள்ளதென்றபிடிவீர்தம் பழுதுயட்டதும், விவர்த்தமாகப் பிரமத்தில் உலகந்தோன்றுமென்றது அபத்தமேயென்பதும் செவ்வே தெளிவாம்.

(ஒன்றேயென்பது கடாகாசவுவமைபாலும் பொருந்தாமை.)

இன்னும் அவர்கள் பிரமம் ஒன்றே சரீரங்களினகப்பட்டபோது சிவப்பிரமம் என்றாகிநீங்கியபோது உள்ளபடி பிரமமாகும். சிவனென்றொருபொருள் வேறில்லை. இது ஆகாசமொன்றே கடங்களுள் வளைபட்டபோது கடாகாசமென்றாகிக், கடமுடைந்த போது உள்ளபடி ஆகாசமாதல்போலாமென்பர். இதனையும் விசாரித்தொழிப்பாம். பிரமந்தவிர வேறில்லையென்றதைமறந்து அது சரீரங்களினகப்படுமென்றது சரீராதிகளுமுண்டென்பதைவிளக்கி ஏகவாதம்தொலைத்து அவர்க்கு அபகாரமே விளைத்தது.

இனி, அச்சரீரம் எவனால் என்கிருந்து எதற்காகவந்ததென்று விசாரிக்குமிடத்து, நிமித்தகாரணனால் மாயயிலிருந்து சிவர்கள் கர்மசேஷம்துகர்ந்து வினையொப்புமலபரிபாகம் சத்திநிபாதமுற்றுய்தற்காகவே வந்ததென்பது தெளிவாம். ஆகவே, நிமித்தகாரணனாகிய பதியும் சிவர்களாகிய பசுவும் மலம் மாயை கர்மம் ஆகிய பாசமும் எப்பொழுதும் உண்டென்பதே விளக்கமாயது, அவர்கள் கூறும் உவமானகடத்தையும் எவனால் என்கிருந்து எதற்காகவந்ததென்று விசாரிக்குமிடத்தும் நிமித்தகாரணனாகிய குயவனால் மண்ணிலிருந்து சிவர்களுக்காகவந்ததென்றாகிக் குயவனும் மண்ணும் சிவர்களுமாகிய முப்பொருளும் உண்டென விளக்கி எமக்கே உபகாரமாதல் காண்க.

ஆகாசம் சடமாதலால் குடங்களைவளையும்போது குயவனால் அவற்றுள் வளைபட்டுநிற்குமென்பது பொருந்தும். சித்தாகிய பிரமமும் சரீரங்களினுள்ளே கட்டுப்படுமென்பது பொருந்துமா? ஆகாசத்தைக் குடங்களினுள் வளைவித்த குயவனைப்போலப், பிரமத்தைச் சரீரங்களினுட்புகுத்தியது யார்? பிரமம் தானேபுகுந்ததென்பதால், குயவனாற் குடங்களில் வளைவிக்கப்பட்ட ஆகாசத்தைபுவமைகூறியது பொருந்துமா? சிவர்கள் விளைப்போகங்களை அனுபவித்துத்தொலைத்தற்காகச்சிவாஞ்ஞையாற் சரீரங்களிற்புகுந்துழிவதையேசாஸ்திரங்கூறுவதன்றிப், பிரமம் சரீரங்களிற்புகுந்துழிவதென்று எந்நூலாவது எவராவது கூறுவதுண்டா? உண்டெனில் அது நூலாகுமா? அவற்றினாவரா? சத்தப் பிரமம் அது

த்தசரீரங்களிற் கட்டுப்படக்காரணம் என்னவெனில்? அவிச்சையாலென்கின்றனர். முற்றறிவுள்ளபிரமத்துக்கு அவிச்சை இல்லையே எனில்? மாயோபாதியால் வந்ததென்கின்றனர். அம்மாயையும் அதன்மேல் அசுத்தமாயை சுத்தமாயைகளுங்கடந்த சுத்தசைதந்நியமாய், எதனாலும் தடைப்படாது தானேபிரகாசித்துப் பெரிதென்பதும், சோமசூரியசக்கிரிகளுக்குந்நானே ஒளிகொடுத்துப் பிரகாசிப்பித்துப் பெரிதாக்குவதென்பதும் விளக்குகின்ற சுயம்பிரகாசபரஞ்சோதியாகிய நிர்மலபிரமத்தைக் கீழ்ப்பட்ட பிரகிருதிமாயை உபாதிச்சவல்லதா? என்றறுநோக்காமல் பிரமம் மாயோபாதியால் அவிச்சையுற்றுச் சரீரங்களிற் புகுந்துமுழுமென்பதென்ன தலைவிதியோ? மலசுகிதசீவர்க்குத்தான் மாயோபாதி அவிச்சை சரீரசம்பந்தமுள்ளன. ஆதலால் அவர்கள் கூறும் பிரமம் சீவப்பிரமமே என்பது தெளிவாம். ஆசுவே அவர்கள் சீவப்பிரமவாதிகளேயென்பது நிராகேசபமாய்கிலைபெறுமென்க.

ஆனால், வேதம் ஒன்றென்பதென்னெனில், “ஒன்றென்றதொன்றேசாண் ஒன்றேபதி” வேதம் ஒன்றென்பதற்குப்பொருள் ஒன்றேயாம். வேறுபொருள்படாது. அதன்கருத்துப்பதிப்பொருள் ஒன்றே இரண்டில்லை என்பதாம். “பசுவாம் ஒன்றென்றநீ பாசத்தோடு” இவ்வுண்மையறியாமல் இங்கு ஒன்றென்று சொல்லுகின்ற நீ பாசத்திற் கட்டுப்பட்டுள்ளாயாதலால் பசுவாம். என்ற சிவஞானபோதசுருதியாற்றெளிக. பதியாகிய பிரமமும் பசுவாகிய சீவனும் சித்துச்சாதி ஒற்றுமையால் ஒன்றெனக்கூறினும் பிரமம் ஒன்றேபாய்ச்சரீராதிதொடக்கற்றசர்வஞ்ஞநிர்மலசித்து சீவர்கள் அநேகர்களாய்ச் சரீராதிதொடக்குற்ற சிஞ்சிஞ்சுமலசித்து, என்னுமுண்மையால் அப்பிரமமும் சீவர்களும் பொருட்டன்மையால் வெவ்வேறுபொருள்களேயாம். ஆயினும் சீவர்கள் திருவருளால் பரிபாகிகளாய்ச் சிவாகமங்குறுஞ் சிவாகம்பாவனை யாற் சிவமேதாமாய் நிற்கும் நிலையில் இரண்டன்மையாகிய சுத்தாத்துவிதித்தியானந்தமுற்றுவாழ்வார். இதனை, (தாயுமானவர்).

அப்பொருளு மாண்மாவ மாசண னுல் சென்னபடி
தப்பிலாச் சித்தொன்றே சாதியினுல்—எட்டடிபுந்

வேதாந்தத்தெளிவு

தேரிற் றுவிதஞ் சிவாகமநூல் சொன்னநிட்டை

யாருமிடத் தத்துவிதமாம், என்பதுமுதலியவற்றிற்காண்க.

இவ்வாறு பிரமத்துக்கும் சிவர்களுக்குமுள்ள பொருள்வேற்றுமை விளக்கமாயிருக்கவும், சாதிலுற்றுமைநோக்கி ஏகதேசத்தில் ஒன்றெனக்கூறுமதனுண்மைநோக்காமல்சத்தப்பிரமம்ஒன்றே அமுக்கடைந்த சரீரங்களிற்புகுந்துமூலமென்கின்ற மரபாதகத்தையென்னென்று கூறுவது.

அவர்கள் அம்மட்டிலும் அமையாமல் சர்வஞானேத்தரமென்னுஞ் சிவாகமமும் மகாகாசகடாகாசவுவமை தங்கள் கருத்துக்கிணங்கக்கூறுகின்றதென்பர். அதனுண்மையும் விளக்கி அவர்கள் கருத்தை இவ்வுகாத்தகிளிபாக்குவாம்.

(சர்வஞானேத்தராகமம்.)

‘கடத்திருக்கு மாகாயம் போலச்சி வான்மாகருதுமகர்காயம்போற் பரமான்மாவிருக்கும், கடத்திருக்கு மாகாயங்கடமுடைந்தான் முன்னர்க்கருதுமகாகாயமா நிறைந்துநின்றற் போலத், திடத்தினுறு பிரகிருதிசம்பந்தமாய தேகவுபாதிகண் முழுநீங்கிய பிணத்தச், சடத்தமர்சீவான்மாவே பரமான்மா வாகுஞ் சர்வஞானுமெம்மாற் சொல்லப்பட்டதிதுவே’

இதுதான் அவர்கள் கருத்துக்கிணங்கக்கூறுகின்றதென்ற சர்வஞானேத்தராகமச்செய்யுள். இது, கடத்துள்ளிருக்கும்ஆகாசம் (கடாகாசம்) போலச், சரீரத்துட் சீவான்மா இருக்குமென்றும், கடத்துட்படாதஆகாசம் (மகாகாசம்) போலச் சரீரத்துட்படாத பரமான்மா இருக்குமென்றும், கடமுடைந்தால் அக்கடாகாசம் மகாகாசமாய் நிறைந்துநின்றல்போலச் சரீரம்நீங்கியபின் அச்சீவான்மா பரமான்மாவாகுமென்றும், விளக்குகின்றதேயன்றிப், பரமான்மாவாகிய பிரமம்ஒன்றே அவிச்சையாற் பலசிவர்களாய்ச் சரீரங்களிற்புகுந்துநின்று ஞானம்வந்தபின் சரீரம்நீங்கிப் பிரமமாகியதென்ற அவர்கருத்தை விளக்கவில்லை. பிரமம் உள்ள படி பிரமந்தானே; அதனையே பிரமமாகியதென்பது விரோதமன்றோ! பிரமம்சரீரத்துட்புகுந்தமையால் பிரமத்தன்மைகெட்டுச்

சரீரம்நீங்கியபின் பிரமமாகியதனால் விரோதமின்றென்பபோல் சரீரத்துட்புகுதற்குரிய மலசம்பந்தமியல்பாகவேயில்லாத அநாதிமுத்தசுத்தப்பிரமம் சரீரத்துட்புகுந்ததென்பது எவ்விதத்தும் எக்காலத்தும் பொருந்தாதாதலால் அவர் கூறுவது விரோதமேயாம். ஆகவே முன் பிரமமாகாதிருந்ததெதுவோ அதுதான் பிரமமாகவேண்டியதென்றுள்ளபடி நோக்குவார்க்கு முன் பிரமமாகாதிருந்தது சீவான்மாவே என்பதும் அவ்வான்மாவே திருவருளால் மலவலிநீங்கிப் பிரமமாகியதென்பதும் தெளிவாம்.

மேற்காட்டிய செய்யுளில் பரமான்மவாகுமென்றதை, அந்நூலாரமபமுதற்கூறிவருமுறைபிறழாது நோக்குமிடத்து, இயல்பாகவேபாசங்களினிங்கிய சிவபரமான்மாவைச் சீவான்மா மலவலிநீங்கிச் சார்ந்து சார்ந்ததன்வண்ணமாய் நிற்குநிலையில் அச்சீவான்மாவே பரமான்மாவெனும்பெயர்பெற்று நின்றலைபுணர்த்தும். இதனைச் சர்வஞானேந்தரமுதலில், பசுவும்பாசமும் அதிகாரஞ் செய்துகிற்கும் பதியும், அதிகாரமின்றித் தன்னிலையினிற்கும் சிவமுமாகிய நித்தியப்பொருள்கள் நான்கினியல்புவினுவிய சுப்பிரமணியப்பெருமானுக்குச் சிவபெருமான் அவ்னியல்புகள் விளக்கி வருமிடத்துப், பசு, சார்ந்ததன்வண்ணமாய்நிற்குமியல்பினதாதலால், அது சார்ந்துகிற்கப்படும் பொருள்வகைபற்றிப்பூதான்மா அந்தரான்மா தத்துவான்மா சீவான்மா மந்திரான்மா பரமான்மா என ஆறுவகையாய்க் கூறப்படுமென முன்பு பொதுவாகவிளக்கிப், பின்புபஞ்சபூதபரிணாமமாகிய உடம்பினியல்பும், பசு அவ்வுடம்பைப்பற்றியவழிப்பூதான்மாவெனநின்றலும், அகத்தின்கண்ணவாகிய வாக்குக்களினியல்பும், பசு அவற்றைப்பற்றியவழி அந்தரான்மாவென நின்றலும், குக்குமபூதமுதலிய தத்துவங்களினியல்பும், பசு அவற்றைப்பற்றியவழித் தத்துவான்மாவென நின்றலும், வினைப்போகங்களையனுபவித்துப் புருஷத்தத்துவமெனநிற்குமியல்பும், பசு அவ்வாறுநின்றுபிரகிருதிகுணங்களைப்பற்றிஇன்பதுன்பங்களைபனுபவிக்குஞ் சிவநிலையிற் சீவான்மாவென நின்றலும், தாவரசுக்கமங்களெல்லாவற்றிற்கும் அதிதெய்வமந்திரங்களுள்ளனவே. அம்மந்திரங்களால் அதிட்டிக்கப்படாத உயிர்களி

ல்லே. மந்திரங்களை உச்சரிக்குமுறை இவ்வாறென அவற்றினி யல்பும், பசு மந்திரங்களைச் சொதிக்குமிடத்துப்படிசுமப்போல அந் தந்தமந்திரமயமாய் மந்திரான்மாவென நிற்றலும், அப்பசுவே தன்னின்வேறுகிய இந்த ஐந் துவகைப்பற்றுமுற்றுமற்று அல்வை ந் துவகைப்பெயரின்குப்பெற்று சச்சிதானந்த சிவபரமான்மா ஒன்றையேபற்றிச் சிவோகம்பாவனையால் சிவமயமாகுஞ் சுத் தாத்துவிதித்தியானந்தநிலையில் பரமான்மாவென நிற்றலும் சிற ப்பாகவும் விளக்கியருளினமையாலும், பரமான்மாவென்றதை முன்பின்நோக்கி யுண்மைபுணராமல் அச்சொல்லளவே நோக்கி அதன்பொருள் சிவமோவென்று பிறர் மயங்காமைப்பொருட்டு முருகப்பெருமான் முதலில் வினவியதித்தியப்பொருள்கள் நான் கிற்பதியாவது, லயசிவம்போகசிவம் அதிகாரசிவம் மூன்றன்மத்தி யதாய்மேலுள்ள லயசிவ அருவநிலையும் கீழுள்ள அதிகாரசிவ உரு வநிலையும் தன்னிற்காணநிற்கின்ற சதாசிவமே என்றும் சிவமா வது, இம்முவகையுங்கடந்து தன்னியல்பினிற்கின்றசொருபசிவ மே என்றும் விளக்கியருளினமையாலுஞ் செவ்வேடுகளியலாம்.

இவ்வாறு சர்வஞானோத்தராகமத்தினுண்மையை முன்பின் விமோதமின்றித்தெளிவாய் நோக்காமல் கடாகாசமகாசமென் ற சொல்லைக்கண்டமட்டிலேசிவாகமத்திலும் நமதுகொள்கைக்கு ஒருவிலக்குவாய்த்தென்று ஆராய்வின்றி மகிழ்ந்து விபரீதார்த் தங்கொண்டு மயங்குவது அவரது சர்வாதமுரணிலையே யாமெ ன்க. இதனையே ஸ்ரீமத்மெய்கண்டசுவம், “சுடாகாவவாசாயக் கூத்தாட்டாமென்ப, தடாதுள்ளமபோமாறது.” என்று தெளி த்து விளக்கி ஒதுக்கியருளிற்றென்க.

இவ்வுண்மைகள் ஒன்றையுமுற்றுநோக்காமல் பிரமந்தவிர யாதுமில்லையென்பதையும், உலகம் நேரே காணப்படும்போது இல்லைன்பது பொருந்தாதென்று மறுப்பதுநோக்கி அப்படிய ன்று பிரமந்தான் உலகமாகப் பரிணமித்ததென்று மாறிக் கூறு தலையும், சித்தாகிய பிரமம் ஜடமாகிய உலகமாய்ப் பரிணமிக்க மாட்டாது; அன்றியும் பரிணமித்தல்பால்கெட்டுத்ததியாதல்போ ல்வதாதலால் பிரமங்கெட்டு உலகமாயதென்று பொருள்படப்

பரிணாமங்கூறுதல் சிவத்தரோகமென்று மறுப்பதுநோக்கி அப் படிபன்று பிரமத்திலிருந்தே உலகந்தோன்றியதென்று மாறிக் கூறுதலையும், சித்திலிருந்து ஐடந்தோன்றாதென்று மறுப்பது நோக்கி அத்தேதாற்றம் உண்மையன்று கிளிஞ்சியில் வெள்ளி போல் பொய்யேயென்று மாறிக் கூறுதலையும், மேலுங்கூறுமாறு பாடுகளையும் புத்திமான்கள் யோசிக்கின் அம்மாயாவாதிகள் தங்கள்மதிலே இன்னதென்று தாங்களே நிச்சயித்தறிந்து கொள்ள மாட்டாத தடுமாற்றமுடையனப்பது செவ்வேதெளிவாகும்.

(பிரமந்தவிரயாதுமில்லையென்பது அதுபலத்துக்கும்

பொருந்தாமை)

பிரமந்தவிரயாது மில்லையென்றது மேற்காட்டியபடித்தீவகைகளாற்பழுவாய்முப்பொருளுண்மைதெளிவாயதுபோல அதுபலத்தாலுந்தெளியலாம். இப்பூமியிற்பல்லுழிகாலமாகாததனையோதலங்கள் சிவாலயவிஷ்ணுவாலயங்கள் தீர்த்தங்கனிருக்கின்றன. அங்குள்ளசிவலிங்காதிமூர்த்திகள் சுயம்புகளாயும், தேவர்முனிவர் அசுரர்மனிதர்களாற் பிரதிஷ்டிக்கப் பெற்றனவாயும், யானைமுதல் ஏறும்பிறுனஜீவர்களாற் பூசிக்கப்பெற்றனவாயும் விளங்குகின்றன. தேவர்முனிவர் முதலிய அப்பெரியார் உலகெலாழும்பும்படி. பிரமமே கிருதகாடின்னியம் போலச்சிவலிங்காதிமூர்த்திகளாய் விளங்குகின்றது. பசுக்களாகியநாமெல்லாம், அம்மூர்த்திகளைவழிபட்டுய்யவேண்டிய அடிமைகளே யென்னுமுண்மைகடைப்பிடித்தவர்களாதலால், அத்தலங்களிற்பூசித்து, என்றும்விளங்கவைத்தனர்; அப்படியே பிள்வருவாரும் வழிபட்டு வருகின்றனர் அம்மூர்த்திகள் அவ்வழிபாடுகளையேற்று அதுக்கொடுக்கின்றன. பிரமமாகியபதித்தியம் போலப்பசு பாசங்களும் என்றுமுள்ள நித்தியங்களையாதலாலன்றோ; அப்பசுக்கள் வழிபாடுசெய்துபாசவலிநிங்கியுய்தற்காகமூர்த்திதலதீர்த்தங்கள் திருவருளால் விளங்குகின்றன. பாசமில்லையானால் வழிபாடும், பசுக்களில்லையானால்மூர்த்திதலதீர்த்தங்களும், யாரும்சுவந்தனவென்ற கேள்விவரும், அத்தகஞ்சி அவிச்சையாற் பிரமம் சிவநிலைப்படுங்கால் வழிபட்டுய்தற்குவந்தனவென்றே கூறவேண்டும். இதுதலையாரிவீட்டில் ஒளித்தததையாய்மேலும் விரிபுமாதலால் பாசபந்தபசுக்கள் வழிபட்டு

பெய்தற்கேயுள்ளன மூர்த்திதலதீர்த்தங்களென்பது நிண்ணமா
மென்க. (விவகாரம்பரமார்த்த மென்பதனுண்மை)

ஆனால் மேற்காட்டிய சிவலிங்காதியூசனைமுதலியவெல்லாம்
விவகாரத்தில் உண்மையாகக் காணப்பட்டனும், பரமார்த்தத்தில்
பொய்யே என்பர். அது, பொருத்தமான சமாதானங்கூறமுடியா
மல் கற்பித்துக்கொண்டதேயாம். அவர்கள் கருத்தின்படி விவகா
ரமெல்லாம் பொய்யானால் அவர்கள் அம்மூர்த்திதலதீர்த்தவழிபா
டுசெய்வது எதற்காக? அது அவர்களை உத்தமபத்தொன்று வந்
து உலகாடுத்துபசரித்தற்கென்று தானே முடியும். அப்படியன்றெ
னில்? அது, மெய்யேயாய்க்குறித்தபலனைத்தருமென்று நம்பியே
செய்வதாகவேண்டும். நம்பியபடியே அவ்வழிபாடுகள் மந்திரா
திகள் குறித்தபலனை அந்தந்த எல்லையில் கொடுப்பது நேரோ
தெரிந்தும் அவ்வழிபாடுமுதலியன விவகாரமாய்ப் பொய்யாய்க்
கழிபுமென்று வாசாமாத்திரமாக்க்கூறு வானேன். அக்கூற்று அ
வர்களை உத்தமொன்று நம்பி அடுத்தவர்கள் அவ்வழிபாடுசெய்
யாது கெடுதற்கு ஏதுவாமன்றோ! அடுத்தவர்களுக்கு அது பொ
ய்யென்று கூறுவதில்லை அவ்வழிபாடுசெய்யவேண்டியது அவ
சியமென்றே கூறுவோமெனில்? அது தாம் பொய்யெனக்கொண்
டதை மெய்யெனக்கூறும் வஞ்சச்செயலாக முடியுமன்றோ உள்
ளபடி உண்மையெனக்கண்டதை உண்மையென்று கூறுவதன்
றோகிரவஞ்சகமாகும். ஒருவன் அரிசிமுதலியனசேகரித்தல் பா
கம்பண்ணுதல் விவகாரமாகும். அவ்விவகாரம் பொய்யானால்
அன்னமுண்டின்புறுதலாகிய பரமார்த்தம்கைகூடுமா? அவர்கள்
படிக்கும்நூல்குறியபடிசெய்யப்படுஞ்சாதனசதுட்டயங்கள் விவ
காரந்தானே அவை பொய்யானால் அப்பலனாகிய பரமார்த்தம்
கைகூடுமா? சாதனம் பொய்யானால் சாத்தியம் மெய்யாகுமா?
சாதனசதுட்டயம் பொய்யன்று மெய்யேயானில்? மேற்கூறியமூர்
த்திதலதீர்த்தவழிபாடும் உள்ளபடி மெய்ய்மைதானே. மேலும்
நிப்பானேன் அவர்கள்கூறும் விவகாரமும் பரமார்த்தமும்
பெத்தநிலையும் முத்திநிலையுமாம். பெத்தமுத்திகள். சிவர்க்கண்
றிப் பிரமத்துக்களில்லையன்றோ! ஆதலால் அவர்கள் கருத்தின்படி

ஒன்றேபாகியபிரமத்துடன் அனேகராகியசீவர்களும் உள்ளபொருளே என்பது தெளிவாம். சீவர்க்குள்ள விவகாரபரமார்த்தப்பெத்தமுத்திரிலையைத்தான் வேறுபொருளில்லையென்னும் பிடிவாதத்தால் பிரமத்திலைவத்து அப்பிரமம் அவிச்சையாற் பந்தமுற்று அதுவீங்கி முத்திபெற்றதென்கின்றனர். உள்ளபடி பெத்தமுத்திகளை ஏன்றுகொள்ளுஞ்சீவர்கள் சுருதிசம்மதமாயிருக்கவும் பொய்யென்று கழித்து அவற்றைப் பிரமத்தின்றலையிலேற்றுவது வேறெத்தஇழிந்தமத்தநுக்கு நில்லாத பெரும்பாதகமேயாம். சீவர்க்குள்ளதைப் பிரமத்திலைவத்துக் கூறுமவர்கள் சீவப்பிரமவாதிகளைபென்னுமுண்மை இதனாலுந் தெளிவாம். எப்போதும் ஒரேபரத்தாய் நிர்மலமாகியபுத்தபிரமத்தில் விவகாரபந்தம் எவ்விதத்திலும் எக்காலததுமவ நுவதில்லை. பரமார்த்தமுத்திரிலையே பிரமரொருபதிலேயாம். ஆதலால் பிரமத்தில் விவகாரமில்லை. உண்டென்றால் அதில்பரமார்த்தம் விளங்காது. இவ்வாறு ஒன்றுக்கொன்று விரோதமாகிய விவகாரபரமார்த்தங்களை எடுத்துக்கொண்டு விவகாரம் பொய் பரமார்த்தம் மெய்யென்று யடர்ப்படுவதொழிந்து விவகாரசுதனங்கள் சாத்தியமாய்ப்பலிடைத்தத்து மெய்யாய்விளங்குதலை உற்றுநோக்கிப் பொய்யில்மெய்தோன்றாததால் விவகாரம் மெய்தான் அதனிலமெய்யாகியபலன்தோன்றுகின்றதென்னுமுண்மை கடைப்பிடித்து அதனையே உள்ளபடிதாங்களும் மேற்கொண்டு பிறர்க்கும் நிர்வஞ்சகமாகப் போதித்துப்வாராக. இதுவே சுருதி சம்மதம் இதனை, “இல்லதற்குந் தோற்றமின்மைபின்” “உள்ளதேதோற்ற” இல்லதுஉள்ளதாகாது உள்ளது இல்லதாகாதென்று விளக்கும் மெய்கண்டசுருதியாலும். “நாஸதொவிடிதெலாவொநாவொவிடிதெலாதஃ பொய்யில் மெய்உளதாகாது மெய்யில் பொய்உளதாகாதென்று விளக்கும் பகவத்கீதையாலும் செவ்வே தெரியலாம்.

(பிரமமாகிய பதி நித்தியமென்பதுபோற் பக் பாசங்களும் நித்தியங்களேயென் பதற்குச்சுருதிப் பிரமாணம்.)

இனி, இவ்வதுபவப்பொருத்தமே சுருதிசம்மதமென்பதைப் பின்வரும் சுருதிப்பிரமாணங்களால் செவ்வேகாணலாம். இருக்குவேதம் முதலாவது மண்டலம்(௧௧௬)ஆக்தம்(௨0)வது மந்திரம்

[illegible]

அச்ச வத்தமென் றொருமர மதிலிரண் டருமபற வைகள்வர
மும், ரசக மங்கொரு பறவைபக் கணிபினை நன்றுரன் றெனத்தின்
னும, மெரசு மற்றொரு பறவையின் னாதென வியங்கியப் பொரு
ளாக, வைக்க மாமறை சேவனை யீசனை வசுத்தவா றுநிலாயே.

“என்றுதெரிவிக்கின்றது இதல வியங்கியப்பொருள் என்றது குறிப்பாற் பெறப்படும் பொருள். வேதம் குறிப்பாகக் கூறியதை வேதாந்தமாகிய (முண்டகோபநிடதம், ௩-௧-௨.)

“ ஸுபோதெய்யுகெவ்வாரும்ஷா நிதினொடீசர்பா சொவதி
கீழ்மறியாந் ஜெயம்படாவஸ்ய துந்யூசேஸிஸ்யேவிநோநதிதிவீ
தசொகரஃ॥

என்னும்மாதிரம் விளக்குகின்றது. இ—ள்; ஒரே(சர்மமாகிய)விரு
சுத்திலே(சீவான்மாவாகிய) புருஷனைவன் (சுதநதிரமில்லாமை
யாகிய) அசேதனாவத்தால் மயக்கமுற்றுத்துன்ப(சாகரத்தில)மூழ்
கிக்கிடக்கின்றான். அவன் இன்பத்தைபுடைப ஈசனை எப்போது
அறிந்து அவனுடைபமகிமைக்குணங்களைப் பெறுகின்றானேயுப்
போது துன்பத்தின்நீங்கினவனாகின்றனென்பதாம்.

(திருமந்திரம்)

இங்ஙனமாகவும் அம்மாயாவாதிகள் திருநெல்வேலி, திரு
மங்கலத்தளிநிலை கங்குலக் குகாதகமென யூகிப்பெயர்.

அம்மந்திரங்களினுண்மை நோக்குமுநானின்மையேவாம். இத்திரு
மந்திரமோ, பொல்லாப்பின்னையார் திருவருளை நேரேபெற்றுப்
பற்பல அற்புதச்செயல்கள்செய்தருளியசிவானுபூதிப்பெருஞ்செல்
வராகிய நம்பியாண்டார்நம்பிகளார், சைவசித்தாந்தத்திருமுறை
களென்று கோவைசெய்யப்பெற்றபன்னிருதிருமுறைகளிற் பத்
தாந்திருமுறையாக விளங்குகின்றது. இந்நாயனாரே, சைவசித்தா
ந்தப்பொருளை விளக்குதற்காகவே சிவானுபூதியால் திருவாவதி
துறைபாசந்மூலில் (௩௩)வருஷம் சிவயோகத்தமர்ந்தருளி, அவ்வ
துபவப்பொருளை விளக்குமா(௩௩)திருமந்திரங்களை வெளியிட்டரு
ளினவொன்று ஸ்ரீமந்தேவோப்பெருமான் சேக்கிழார் திருவாக்கி
னின் துவெளியிட்டருளிப் பிரமவித்தையாகியபெரியபுராணமவிள
க்குகின்றது. இப்படிப் பெரிசாகியபத்தவிலாசாதிகளுங்கூறுகின்
றன. இவ்விளக்கத்தாலேயே இத்திருமந்திரமுமுதுஞ்சைவசித்தாந்
தமேயென்பது தெளிவாம். அம்மந்திரங்களுட்சில காட்டுவாம்.

அன்ன மிரண்டுள் வாற்றங் கழையினிற்
அன்னி மிரண்டு துணைபிரி யாவன்னர்
தன்னிலை யன்னந் தனியொன்ற தென்றக்கூர்
பின்ன மடவன்னம் பேறனு காடுதே"

இது மேற்காட்டிய இருக்கு ஷேதம் முண்டகோபதி, நம் சைவச்
சியங்கூறும் பதி பசு பாதசிக்நியக்கூற விளக்குகின்றது. இதனில்
மாயாவஸ்துவதிருத்தின்படி பொருள் ஒன்றுதானென்றால் சிவானுப
வப்பேறில்லையாய்முடியுமாதலால் ஒன்றென்பதுபொருந்தாதென்
று மறுத்து முப்பொருளுண்டென்று நியக்குவதுங் காண்க.

பதிபசு பசுமெனப்பகர் மூன்றிற்
பதியினைப் போற்பசு பாச மனுகி
பதியினைச் சென்றுணு கபசு பாசம்
பதியுணு கிற்பசு பாசலில் லாவே."

ஆண்டா னடியவா னேண்டாது பேசினோர்
தாந்தாம் விழுவது தாழ்வா நாகமே."

சத்து முசத்துஞ்சதசத்துந் தான்காட்டில்"
வேதாந்தந் தொம்பத மேவும் பாவென்பு"

“ சித்தாந்தத் தேசீவன் முத்திசித் தித்தலாற்
சித்தாந்தத் தேகிற்போர் முத்திசித்தித்தவர்.”

“ ஆய பதிதா னருட்சிவ லிங்கம்
ஆய பசுவு மடலே றெனநிற்கும்
ஆய பலிபீட மாகுநற் பாசமாம்.”

“ பதியும் பசுவொடு பாசமு மேலைக்
கதியும் பசுபாச நீக்கமுங் காட்டி
மதிதந்த வானந்த மாநந்தி காணுந்
துதிதந்து வைத்தனன் சுத்தசை வத்திலே.”

“ தத்துவ மாறாறு தன்மனு வேழ்கோடி
மெய்த்தரு வன்னமைம் பாடுனென்று மேதினி
ஒத்திரு னாற்றிரு பானன்கெண் பாடுனென்று
வைத்த பதங்கலை யோனாந்தும் வந்ததே.”

“ ஆணவ மாகும்விந் ஞான கலருக்கு
பேணிய மாயை பிரளயா கலராகும்
ஆணவ மாயை கன்ம மூன்றுமே
காணுந் சகலர்க்குக் காட்டு மலங்கனே.”

இன்னுமனேகமுள்ளன. இவையெல்லாம் சைவசித்தாந்தபரிபா
ஷைகளையென்பது அவர்களுக்கும் உடன்பாடேயாம். இனி அ
வர்களுத்துக்கிணங்க விபரீதார்த்தங்கொண்டு ஏதேனும் கூறவரி
னும் மேற்காட்டிய மந்திரங்களுக்குத்தக்க சமாதானங்கூறிவிளக்
குத.

மேற்கூறிய இருக்குவேதவசனத்தின் குறிப்புப்பொருளை
விளக்கிக்காட்டிய கைவல்லியச்செய்யுளாலும், முண்டகோபரீட
தவசனத்தாலும், திருமந்திரங்களாலும் பரமான்மாவும் சீவான்
மாவும் பாசமும் நித்தியப்பொருள்களையென்பது நன்கு தெளி
வாயது காண்க. (கைவல்லியம்.)

“ தன்னையுந் தனக்காதாரத் தலைவனையுங் கண்டானேல் ”
“ அநாதியாஞ்சீவொல்லாம் ” என்ற செய்யுள்களில் பசுவும் பசு
வுக்கு தூதரமாகிய பதியும், கண்டானேல் என்றதனால் காண்க

வேதாத்தத்தெளிவு

ஒன்று யலகனைத்து மாணசென் றப்பமுனி

பொன்று மொழியாற் புகன்றிருப்பக்—குன்றாத

முத்தியிலு மும்முகலு முண்டென் றுரைப்பதெவன்

பித்தமுறுஞ் சைவாரீ பேசு,“ என்றசெய்யுளைக்காட்டிச் சித்

தார்த சைவர்களாகிய எம்மவர்களை வைது தமது மடமைக்குணத்தை வெளியிடுகின்றார். அவர், “ஒன்றாய்” என்ற சொல்லைக்கண்டனவே பிரமந்தவிரயாது மில்லை யென்பதற்கு ஒருபெரிய ஆதாரங்கண்டதாகக் கொண்டு எம்மை வைது வெளியிட்டதே மடமைக்குணமென்பதை அத்தேவாரத்தினுண்மைப் பொருள்கண்டுதெளிவாராக, ஒன்றாய்” என்றது தன்னைப்போலப் பதிப் பொருள் வேறின்றித் தன்னந்தனியாய் யுள்ள ஒருபொருளாய் உலகர்க்குள்ளகதுக்கந்தன்னைத் தாக்காமல் நிறறலையும், “உலகனைத்து மாணர்” என்றது, சேதனசேதனப்பிரபஞ்சமுழுதும் வியாபித்து நிறறலையும் விளக்கும், சேதனம்—அறிவுள்ளது. அசேதனம்—அறிவில்லது “ஒன்றுநியல்லை அன்றியொன்றில்லை” என்றமணிவாசகசுருதி முதலியனவும் இப்படியே விளக்குகின்றன. ஆதலால் “ஒன்றாய் ஆணர்” என்ற சொற்பொருளாகியபதியும், உலகனைத்துமென்றதில் சேதனப் பிரபஞ்சமாகிய சிவர்களும் அசேதனப்பிரபஞ்சமாகிய பாசங்களுமாகிய மும்பொருளுண்மையே விளக்கமாம். சேதனஉலகம் அசேதனஉலகம் எனப்பிரபஞ்சம் இரண்டு பிரிவாய்ப்பலவாயிருத்தல் நோக்கியே “உலகு” என்று ஒருமையாகக்கூறாமல் உலகனைத்து மென்று பன்மையாகக்கூறியருளியதென்க. அத்தேவாரசுருதி சைவர்களாகிய எங்களுக்குரியசொத்தாதலால், அதுஎமக்கே உபகாரமாமென்பதை நோக்காமல் ஒன்றாய்என்றமட்டிலேயே மகிழ்ந்துதமக்காதாரமென்று வெளிவந்த புத்திவிசேடத்தை விரிப்பானேன். பிரமம் ஒன்றுதவிரயாதுமில்லை யென்றுகொள்கின்ற அவர் “ஒன்றாய்” என்றமட்டில் நில்லாமல் உலகனைத்துமென்று வாய்த்திந்தக்கலாமா? உலகமென்பதே யில்லையானால் “உலகனைத்துமாணர்” என்று அச்சுருதிசூறுமா; எல்லாம் பொய் என்றுபழகியதோஷமே இதுவருமுணர்த்தக்கூறிதனைபுற்றுநோக்கி புண்ணமதெளிதற்கு அவர் புத்திபிடத்தற்றிலது.

இனி, முத்தியிலுமும்முதலுமுண்டென்றுரைப்பதெப்படியென்றதனால், பெத்தத்தில் மூன்றுமிருக்கலாம் முத்தியில் மூன்றுமிருக்கப்படாதென்பதே அவர்களுத்தாகின்றது. ஆகவேபந்தமுள்ளகாலத்திற் சீவர்கள் துன்பத்திலுமுநதியேகிடக்கட்டும். பந்தநீங்கி முத்தியிறசென்று இன்புற்றிருக்கப்படாதென்பது தெளிவாகின்றது. இதனால் சீவர்கள் அவர்களுக்குச்செய்ததிமையென்னையோ?

இனிப் பந்தமுத்தி பிரமத்துக்கில்லைபாதலால் பந்தமுள்ளவன்ருன் அதுவிடுபட்டுமுத்தியுறவேண்டியவன்; முத்தியென்னுஞ்சொற்கு விடுபடுதல்என்பதே பொருள். பந்தமுள்ளவர் சீவர்களே. அவர்க்கே முத்தியுண்டென்பது நிச்சயமே. பந்தமுள்ளகாலத்தில் பிறப்பிறப்பாதிதுன்புறுவர். அதுநீங்கியபோது பேரின்புறுவர்; அதுவே முத்தியாம். அப்போது சீவர்க்குமிருந்துதான் அவ்வின்பமனுபவிக்கின்றார்களாதலால். அம்முத்தியிலுமின்பத்தைம்கொடுக்கின்ற சிவபரமான்மாவும் அதுபவிக்கின்ற சிவான்மாவும் அவ்வின்பத்தைவிளைவிக்கின்ற மலமுமென்னுமுப்பொருள்களுமுண்டென்பதே நிச்சயமாடும். இதனை,

“முத்தியிலு மூன்று முதலு மொழியக்கேள்

சுத்தவனு பேசுகத்தைத் துய்த்தலனு—மெத்தவே

யின்பங் கொடுத்தலினை யித்தைவினை வித்தன்மலம்

அன்புடனே கண்டுகொளப் பா.” என்னும் உண்மையினக்கே சித்தாந்தசுருதியாற்காண்க.

(மாயாவாதிகள்கூறும் சுருதிலஞ்சனை.)

இப்படியே, சொற்பொருள்களை முன்பின்விரோதம்வராதபடி துணுகிப்பாராமல், ஒன்றையென்னும் பிடிவாதத்துக்கிண்கவே பொருள்குறியகிழ்வார். இதனை அவர்கள்கூறுஞ் சிலசுருதிவஞ்சனைகள் காட்டிவிளக்குவாம். “யோகமஸ்மி” எவன்றானுகின்றேன்; “பிரமாஹமஸ்மி” பிரமம் நானுகின்றேன். “அஹமேவாஹம்” நானேநான்என்கின்றஇவைகளை மாத்திரங்கூறி, அதன்மேலுள்ள “மம்மகேஹாயிஸ்வாஹா” என்னை ஹேயிக்கின்றேன் என்றவாக்கியத்தைக் கூறுதுவிடுவதும்; “பிரமமஹம்” பிரமமேயானவன் எனநதைமாத்திரங்கூறி, அதன்மேலுள்ள “பிரமாப்

பேதி' பிரமத்தையடைகின்றான் என்றதைக் கூறுதுவிடுவதும் அறிபாமையாலோ! அறிந்தும் வஞ்சனையாலோ! இதனைப் புத்தி மான்கள் ஊகிப்பாராக. ஹோமித்தல்—சேர்ப்பித்தல். “என்னை ஹோமிக்கின்றேன்” என்பதையும் அங்குள்ளபடி அம்மூன்றுவாக்கியங்களுடன் சேர்த்துக்கூறினால், என்னென்னவாகுஞ் சேவான்மாவும், யாரிடத்தில் ஹோமிக்கின்றாயென்றால், சிவபரமான்மாவினிடத்தென்று கூறவேண்டுமாதலால் அப்பரமான்மாவும் இதுவரையும் ஹோமிக்கவிடாது தடுத்தின்றமலமுமாகிய முப்பொருளும் எப்பொழுதுமுள்ளனவென்பதும், இதுபோலவே பிரமமேயானவன் பிரமத்தையடைகின்றானென்றுகூறினால் பிரமமும் அடைகின்றவன் ஒருவனும் அடையவிடாதுதடுத்த பாசமுமாகிய முப்பொருளுமுண்டென்பதும் விளக்கமாகுமென்றே சூரியனை ஒருவிரலால் மறைப்பார்போலமறைத்து வைத்தனர். “தலைபின் மயிரைப் பறித்துண்ணுஞ் சாதி யமணர் மறைத்தாலும், நிலையி லாதார் நிலைமையினுன் மறைக்க வொண்ணுமோ” என்று பெரியபுராணங்கூறியபடி அவ்வாக்கியங்கள் அவர்கள் மறைப்புளகப்படாமல் பிரகாசிக்கின்றன. மறைத்தவர்கள் “பிரமமேயானவன்” “பிரமத்தையடைகின்றான்” என்றிறுண்டில் பிரமத்தையடைகின்றான் என்றதைமறைத்துவிட்டால், பிரமமேயானவன் என்றசொற்குமுடிவில்லையே என்று யோசிக்காமல்மறைக்கப்புகுந்தது கள்ளம்வெளியாதற்கே காரணமாயிற்று. சைவசித்தாந்திகளாகியஎம்மவர்களோ, அவர்கள் பேசல் வஞ்சித்தொழுகுங்குறைவினரல்லாதலால், அவர்கள் சாதகமெனக்கொண்ட முன்வாக்கியங்களையும் மறைபாமல் முழுதுங்காட்டி என்னேஹோமிக்கின்றேன் என்றபடி தம்மைச் சிவத்திற்கலப்பித்து, அதனாற் பிரமமேயாகிப்பிரமத்தையடைந்து, அதனாற் பிரபம்நானாகின்றேன் பிரமமே நானெனக்கொள்ளும் பெரும்பேறுபெற்றவாழ்கின்றார்கள். இவ்வாறு வஞ்சியின்றியுள்ளபடியொழுகாமல் சுருதியாதிவாக்கியங்களையும் தமது கருத்துக்கிணங்கப்பேதிப்பது அவர்கள் வழக்கம், அவற்றிலுஞ்சிலகாட்டுவாம். (சுருதிப்புரட்டு.).

இருக்குவேதம் பரமான்மாவும் சேவான்மாவும் பாசமும்சித்தியமென்றுகுறிப்பித்ததை முண்டுகோபநிஷதம் விளக்கியது.

அதனைக் கைவல்லியமும் தெளிவித்தது. வேதவேதாங்கங்களும் பல இடங்களில் விளக்குகின்றன. இவ்விளக்கம் விரோதமென்றெண்ணிப் பாஷியஞ்செய்யப்புகுந்து, அங்கங்குள்ள வாக்கியங்களை மாற்றியும், கூட்டியும், தங்கருத்துக்கிணங்கவெளியிட்டும் அதற்கிணங்கச் சூத ஸம்ஹிதையைப் பதினெட்டுமுறைபடித்துப் பல இடங்களிலிஷ்டப்படிசெய்தும், வையத்தார்கள். அதனில், யஞ்ஞவைபவகண்டத்துப் பிரமகீதை ஏழாம் அத்தியாயத்தில் “சேவன் ஈசன் என்றிரண்டுபகவிகள் இந்தச் சரீரத்தில் உள்ளன. சேவன் கர்மபலன்பு சிக்கின்றது; ஈசரன் புசிக்கின்றிலன்” என்றுள்ளபடியொழுதி, அதன்பின் “ஆகாசம், கடாகாசம் மகாகாசமென வேறுபட்டது போலப், பரஞானம் (பரப்பிரமம்) ஈசரனாகவும் சேவனாகவும் கற்பிக்கப்பட்டது” என்றொழுதிவைத்துச், சேவனும் பொய் ஈசனும் பொய்யென்னுந்தங்கள் கொள்கைக்கு ஆதரவுசெய்துகொண்டார்கள்.

“பிரமம் சேவனாகவும் ஈசனாகவுங்கற்பிக்கப்பட்டது எதற்காக? கற்பித்தவர் யாவர்? அதனால் என்னபலன்? அப்பலனை யாரனடகிறது. அடையாதபோதுள்ள குறையென்ன?” என்ற கேள்விகளுக்கு யாது கூறுவரோ? இருக்கட்டும்; யாரானாலுந்தங்கள் பகைத்துக்கு ஆதரவுதேடிக்கொள்வது வழக்கமே. அதனில் சாசனப்புரட்டிருந்தால், அரசரால் தண்டிக்கப்படுவதும் வழக்கமே; சிற்றறிவுஞ்சிறுதொழிலுமுள்ள இவ்வரசர்செயலே இப்படியானால், முற்றறிவும் முழுத்தொழிலுமுள்ள பரமேசுவரவாக்காகிய சுருதிகளையும் புரட்டிய பெரும்புரட்டு வீண்போகுமா? சிவசிற்சத்தியாகிய உமாதேவியைச் சடசத்தியென்றும், மோகஞ்சினியென்றும், விஞ்ஞானமுதலிய அருட்சத்தித்ருராமங்களை அந்தக்காணவிருத்திகள் என்றும், தகராசரயவியோமத்தை அவித்தை அஞ்ஞானம் யாவையசடசத்தியென்றும், சாமியத்தை ஐக்கியம் என்றும், அத்துவாவைச் சம்சரசத்தியென்றும் இன்னும் பலவற்றைப்பலவிதமாகவும் புரட்டி எழுதிவைத்தனர்.

இதனால் அவர்பின்னையோர் அமமடபுதும அமைவார்மல் புரட்டுதலே தமது பிதாரார்ச்சிதமெனக்கொண்டு ஒவ்வோராவயங்களில் தமது ஆதிக்கமிருதியால் சிவசக்யபூதிகளையும் புரட்டி

நடத்துகின்றனர். அவர்பின்னைப்போரும் சிவாகமத்தினுண்மைநோக்காமல் அதுவேமுறையென்றுறைத்துகின்று காலரீட்டித்த ஆட்சிப்படுத்திவருகின்றனர். இதனை, ராமேசுவரம் திருச்செந்தூர் காமக்கோட்டம் செதம்பரமுதலியபெருந்தலங்களிற் காணலாம். இத்தலங்கள் முற்காலங்களிற் சிவாகமவிதிப்படியே பூஜாதிகள் நடந்துவந்தனவென்பதை அப்புராணதிகளும் விளக்கும். இதை நீக்கி உள்ளவாறு நடந்துவரும்படி திருவருளைப்பிரார்த்திக்கின்றனம். வைதிகரிற் சாஸ்திரங்கள் குருமுகமாக நன்குணர்ந்து பிரசித்திபெற்ற பெரியார்பலர் வேதத்தைக்காட்டிலும் அதன்சாரமாகிய காமிகாத்(௨௮)சிவாகமங்களைச் சிலாகித்து வேதம் பாற்கடல்போல்வது சிவாகமங்கள் அதன்சாரமாகிய வெண்ணெய்போல்வதென்றுள்ளபடி கருதியே வெகுசனரமுகத்திற் பிரசங்கித்துவருகின்றார்கள். இவ்வுண்மைகடைப்பிடித்து அவ்வழிப்பட்டோர் சிவாகமவிரோதமும், அதனைத் திரஸ்கரித்தலும் நீங்கி உய்யும்படி மேலுந் திருவருளைப்பிரார்த்திக்கின்றனம்,

(பகவற்கீதையின் முடிந்தகருத்து.)

அவர்கள் மிகக்கொண்டாடும் பகவற்கீதை கண்ணன் அர்ச்சுனனைக்கொலைசெய்யும்படி ஏவியநூலென்பது பராதம் படித்தார் கேட்டார் எல்லாருந்தெரிந்ததே. அருச்சுனன் வீராவேசத்துடன் புத்தபூமியில்வந்தும் எதிரிநிப்பவர் ஆசாரியர்முதலியோரல்லவா? இவர்களைக்கொண்டு நிலையின்றி ஒழியும் மண்ணாட்சியைப் பெரிதெனரும்பிவாழ்வதென்று பயந்து போரிற்சென்ற புத்திமுழுது மாறிநின்றலால், அவன்புத்தியை இலகுவாகமாற்றமுடியாதென்று பதினெட்டு அத்தியாயமாகவிரித்து அக்கீதைகூறினார். கூறினும் சைவியம் கொலைசெய்யஏவுதலிலேயேயின்றது. அதனை அருச்சுனன் அந்நூல்கேட்டபின் பயம்நீங்கிக் கொலைசெய்யத் துணிந்ததானுந் தெரியலாம். அந்நூலை ஞானோபதேசநூலென்பர். சுத்தஸ்நானத்தில் அந்தரங்கத்தில் ஆசாரியன் உயர்ந்தபீடத்திலிருந்து கிஷ்யனைத் திழேவைத்துக்கூறுவதே உபதேசமுறை. புத்தகளுமாகிய அசுத்தஸ்நானத்திலே ஆரோகணிகள் மதகெழுது மதபாதிகள்

வாத்தியமுழக்கங்கள் கூடிய பகிரங்கத்திலே, ஆசாரியன் கீழிருந்து சிஷ்யனை மேற்பீடத்திலவைத்து அவன்பாதங்களைத்தன் தோள்களிலவைத்துச் சாரதிமுறைமேற்கொண்டு எல்லா ஊர்புகளிலே வாயென்று கூறியது ஞானோபதேசமாகுமா? இவ்வுண்மையை,

“ பார்த்தனா ரிசத மேறிப் படைதனைப் பார்த்துச் சார்வை
கூர்த்தவம் பாலே யெய்து கொன்றச சானே நென்னத்
தேர்த்தனி லிருந்து மாயஞ் செய்துமால் கொல்லச் செப்பும்
வார்த்தைநா லாக்கிக் கொண்டாய் புரங்கொல்லுநால் மதித்தி
டாயே.” என்ற சித்தியார் செவ்வே விளக்குகின்றது.

இதன்கருத்துக் கொலைக்குப்பயந்தவனைக் கொலைசெய்யும் படிவிஷ்ணுவின் அம்சனாகிய கண்ணன் மாயஞ்செய்து கூறியவார்த்தையை யொருநூலாக்கிக்கொண்டநீ சிவபூசகர்களுகிய திரிபுரத்தவர்களை நாம்கொல்வது முறையன்றென்று மறுத்த சிவபிரானையன்றிப் பிறர்வெல்லமுடியாமையால், அவர்களைச் சைவ நெறியின்க்கிடீட்டால் சிவபிரான்வந்து கொன்று நமதுதன்பத்தை நீக்கியருளுவாரென்று கருதி அவ்விஷ்ணு வஞ்சனையாற்பெளத்தருவாய்வந்து கூறியவார்த்தையாகியபெளத்தநூலையும் ஒரு ஞானநூலாகமதித்து மேற்கொள்வாயாகவென்பதாம்.

வாசிட்டத்தின்முடிந்தகருத்து.

வாசிஷ்டமும் பிரபஞ்சபாரம்வகித்தலில் ஊக்கமின்றி ஓதுங்கியராமனை அதனிற்புகுத்தற்காக வசிஷ்டர்கூறியதாம். இதனை,

“அருச்சுநற்கு மிராமற்கு மதிகார மவைநோக்கி யுறைந்த
நூலின், கருத்தறியாய்” என்று மகாராஜா துறவுநூலுந்தெளிவிக்கின்றது. கண்ணரும் வசிஷ்டரும் சிவபக்தர்களாதலால், சமயோசிதமாகக் கூறினானும், அக்கேதையும் வாசிஷ்டமும் அங்கங்கே பதி பசு பாசநித்தியவைசவரஸூழம் விளக்குகின்றன.

(மாயாவாதிகள் பசுஞானிகள்.)

அம்மாயாவாதிகள் தேகம் இந்திரியம் அந்தக்கரணம் முதலிய சடங்களையே பொருளெனக்கொள்ளும் நிகைகளை அங்கங்குள்ள பழுதுகண்டுநீக்கி, அச்சடங்களைக் கருவியாகவைத்தா

ருகின்ற சித்தல்லவா நாமென்றுகண்டமாத்நிரமே சித்தாகியநம்மைச் சடங்களாககினைத்த கீழ்கிலேநின்று உள்ளபடி சித்தெனக் கண்டு மேல்கிலைக்கு வந்துவிட்டோமென்ற களிப்பின்மிகையால் அவ்வசப்பட்டுநின்றலால் நாம் சித்தானாலும் அறிவித்தால் அறிவதும் அதுவும் ஒன்றொன்றாய் அறிவதுமாகிய கிஞ்சிக்குசித்தன்றி எல்லாவற்றையும் ஒருங்கேதானே அறியும் சர்வஞ்சித்தல்லேம். அச்சித்தாகிய சிவத்தையடைதற்குரிய சர்மார்க்ககிலைநின்றலே நமதுகடமையென்றுண்மைநோக்குதற்கு மனம் இடந்தராமல் பசுவாகிய தம்மையே பிரமமெனக் கவித்துநிற்கின்றாராதலால் அவர்கள் பசுஞானிகளேயாவர், இதனை,

“வேதசாத் திரமிருதி புராணகலை ஞானம் விரும்பசபை வைகரியா தித்திறங்கண் மேலாம், நாதமுடி வானவெலாம் பாச ஞான நணுகியான் மாவிவைகீழ் நாடலாலே, காதலினை நன்பிரமமென்னு ஞானங் கருதுபசு ஞானமிய லுடலிற் கட்டுண், டோதி புணர்ந் தொன்றொன்ற வுணர்ந்நிடலாற் பசுவா மொன்றாகச் சிவனியல்பி னுணர்ந்திடுவன் காணே.” என்னுஞ் சித்தியாராலுங்காண்க. (மாயாவாதிகளுக்குள்ள தத்துவங்களிருபத்தைந்தே.)

இருபத்தைந்துதத்துவங்களே அவர்களுக்குள்ளன. அங்ஙனமாகவும் அவர்கள் ஜீவன் ஈசுவரன் கூடஸ்தன் மூன்றுகூட்டி எங்களுக்கு இருபத்தெட்டுத்தத்துவங்களுண்டென்றும், இனிவாயுக்கள் பத்து அவித்தையுங்கூட்டி முப்பத்தாறுண்டென்றுங் கூறுகின்றார்கள். சீவன் ஈசுவரன் கூடஸ்தன்மூன்று தத்துவங்கள் பேரற் சீவனற்கடந்து செல்லவேண்டியனவல்லவாதலால், அம்மூன்றையுந் தத்துவமெனக் கொள்ளுதல் பொருந்தாதென்க. இனிப் பத்துவாயுக்கள் பஞ்சபூதத்துவொன்றுபுள்ள வாயுபூதத்திலடங்கும்; அவித்தை மலத்திலடங்கும்; ஆதலால் அவர்களுக்குள்ள தத்துவங்கள் (௨௫) என்பதே நிச்சயம். இவ்விருபத்தைந் தின் லிவாம், பிருதிவி அப்பு தேயு வாயு ஆகாயம் (௫) சத்தம் பரிசுத்தமும் ரசம் சுந்தம் (௫) மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி (௫) வாக்கு ஓதம் பாணி பாயுர் உபஸ்தம் (௫) மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காதி (௫) ஆக (௨௫) ஆன்மதத்துவமாகும். இது, தன்பேர

லும் இதனையடுத்துள்ள புருஷத்தவம் சீவநிலையென்பதை விளக்கும். அவர்கள் முடிவர்கக்கொண்டது. (உரு-ஊது) இப்புருஷத்தவமேயாதலால் இவர்களைச் சீவப்பிரமவாதிகளையென்பது நிராகேஷபமே.

(சைவர்க்குரிய தத்துவங்கள் முப்பத்தாறு.)

(உரு) க்குமேல் சூலம் நியதி சலை வித்தை ராசம் மாயை ஆறும் புருஷத்தவத்தோடுஞ்சேர்ந்து ஏழாய் வித்தியாதத்துவமென்றும் அதற்குமேல் சுத்தவித்தை நசூரம் சாதாக்கியம் சத்திசிவம்ஹந்தும் சிவதத்துவமென்றும் கூறப்படும். இவை,

“காலஃ ஸஹாவொநியத்யபூஷுஹாஹுதாநியொநிஃ வாருஷஹத்யிஹிஹு” (என்னும் கவேதாசுவராகருதியாலும்,

“ஸிவம் ஸக்திஹ ஸாஷாஷுஸோ விஷ்ராவ்யுஷேவஹ”

என்னும் பிருஹஜ்ஜாபாலசுருதியாலும் தெரியலாம். ஆகவே இம்முப்பத்தாறுந்தான் சுருதிசம்மதமான தத்துவங்களென்பதும், மாயாவாதிகள் சீவன் கூடஸ்தன்பிரமம்சேர்த்து (உஅ) என்றும் வாயுக்கள் பத்து அவித்தைஒன்றுசேர்த்து(௩௬)என்றும் விகற்பித்துக்கூறுவனவெல்லாம் சுருதிசம்மதமன்றென்பதும் தெளிவாயது. நாம் பிரமமென்னும் மாயாவாதமதபாஷியகர்த்தாசங்கராசாரியர் இச்சுருதிசம்மதமானதெளிவு கடைப்பிடித்தேசிவானந்தலகரி சிவபுஜங்கம் தேவிபுஜங்கமுதலிய நூல்களிற் சைவசித்தாந்தமே கூறி இம்முப்பத்தாறுதத்துவங்களே தாம் மேற்கொண்டமையும் அப்பீடத்தின்மேற் சுந்திரமௌளீசரைப் பூசித்துவருதலும் அதற்குரிய சிவதீக்ஷாதிசம்ஸ்காரமும்விளக்கினார். இதனாலிவர் நிலகண்டசிவாசாரியரிடம் சிவதீக்ஷாதிபெற்றத்ச் சைவநெறியொழுகுஞ் சைவரேஎன்பது தெளிவாம். ஆனால் அவர் முன் பாஷியஞ்செய்ததென்னெனில்? புத்திமுதலியன பிரமமென்பார் இவ்ருவாக மேலேறிச் சீவப்பிரமநிலையில் வருதற்கேயன்றி வேறில்லை. அது அவர் சிவபூஜாதிஉண்மைச்செயலாலும் விளக்கமே. இம்முப்பத்தாறுதத்துவங்களும் சைவர்களாகிய எம்மவர்களால் மேற்கொள்ளப்பெற்றன.

(மாயாவாதிகள் பிரமவாதிகளென்பது பொருந்தாமை.)

இம்முப்பத்தாறையும் கடந்து அதீதமாய்நிற்பதுபிரமம்,வரிசைக்கிரமமாக இம்முப்பத்தாறையும் கடந்து சென்று பிரமத்தை யறிந்து வழிபடுகிறவர்கள் பிரமவாதிகளாவாரன்றி, இருபத்தைந் துத்துவபட்டிலேயின்று அப்புருஷனையேபிரமமென்பவர்கள்பிரமவாதிகளாகாராதலால் அவர்கள் அப்புருஷத்தாவ சேவப்பிரமவாதிகளே என்பது தெளிவாமென்க. இம்மாயாவாதிகளுக்கு இருபத்தைந்து தத்துவங்களே உள்ளனவென்பதை,

ஆகின்ற தொண்ணுரோடாறும் பொதுவென்ப

ஆகின்ற வாரூறருஞ்சைவர்த்தத்துவம்

ஆகின்ற நாலேழுவே தாந்திரமாயாவாதிக்

காகின்ற ஸ்வயைந் தறுநான்கு வைணவர்க்கே.” என்னுந் திருமந்திரத்தாற்காண்க. இவ்விருபத்தைந்தில் ஒன்றையாவதுசட, மெனக்கண்டு விட்டொழியாமல், அவற்றிற்கிடந்துலைபவர்கள் நாம் பிரமமென்பது வாசாமாத்திரமாயொழிந்து சிவத்துரோகத் துக்கே ஏதுவாமென்க.

(நாம்பிரமமென்பதுபெத்தநிலை சிலோகமென்பது முத்திரிலை)

ஆனால்சைவர்கள்கேவாகம்.அன்பதும் அதுதானேயெனில்? அப்படியன்று; அச்சொல்(உசு)தத்துவங்களைபுங்கடந்து பசுத்து வும்சீங்கிச்சிவத்துவம் பெற்றபெரியார்அச்சேவன், முத்திரிலையிற் சிவமேமுன்னிற்பத்தாங்கள் அதனுளடங்கிப்பின்னிற்கும் பேராநந்தநிலையை விளக்குவதேயாம்; இதுசிவமென்பது முன்னின்று அகம்என்பது பின்சேர்ந்துசிலோகமெனவிளங்கும் அச்சொல் வானுந்தெளிவாம். இதனை, (ஆலாஸ்யமான்மியம்)

மச்சாய் மறைக்கு மலவலிபு நானும் வேறின்றி

பாசா விகாரமல மாரினேனைப் பொருட்படுந்துப்

பேசாத வின்புருவினின்கேடுடென்னைப் பின்வைத்த

சசா” என்றதிருவாக்கும் தெளிவிக்கின்றது.

நான் பிரமமென்பதில் நான்என்னுஞ்சேவன் ஆனவமுனைப் பான்முற்பட்டு நிற்ப்பிரமம் பிற்பட்டுநிற்பதால் இது மலபேத் தர்களாகிய பசுரூபிகள்கூற்றேயாம். முத்திதிசையில் சிவம்மு

ற்பட்டுநின்றலும் சிவன் அதனுளடங்கிப்பிற்பட்டு விராப்பியமாய்
நின்றலும், பெத்ததிசையில் ஆணவமமுனைப்பினால் சிவன்முற்ப
ட்டு நின்றலும் சிவன் அச்சிவபோதத்துக்கு வெளிப்படாதுமறை
ந்து பிற்பட்டுநின்றலுமாகிய இதுசிவசாஸ்திரவிளக்கமே. இதனை

தானின் நெனைத்தனக் குள்ளே யொளிக்குமென் றன்மைநிற்க
யானின்ற போதெனக் குள்ளே யொளித்திடு மிப்பரிசே
வானின்ற சின்மய மாமாசி லாமணி மன்னுந்தன்மை

நானின்று கண்டனன் காணே னிதற்கொத்த நன்மணியே”

என்னும்பண்டாரமும்மணிக்கோவைத் திருவாக்கினாலுந் தெளிய
லாம், ஆகவேநான்பிரமமென்பது பெத்தநிலையையும் கிவோக
மென்பதுமுத்தநிலையையுமுணர்த்துமென்க. இவ்வாறு, தத்துவம்
ஒன்றையேனும் விட்டுநீங்காமல்சமுராதத்துட்கிடந்துகொண்டே
நாம்பிரமமென்றுகூறி, அதனாலுந்தாங்கள் பெத்தநிலைப்பட்டவர்
களே யென்பதை விளக்குகின்றவர்களது விருதாகோஷத்தைவி
ரிப்பானேன், இவர்கள், நாமேபிரமமென்பது மகாபாதகச்செய
லாகுமென்பதை,

நாம்பிரமங் கண்டவர்போற் றம்மைக்கண் டாங்கதுவே

நாம்பிரம மென்பவர்பா னண்ணாதே

என்றுஉமாபதிசிவசுருதியும் “யாங்களேகடவுளென்றிடும் பாதக
த்தவரும்” என்றுதாயுமானசுருதியும் விளக்குகின்றன.

உள்ளபடி அவ்விருபத்தைந்து தத்துவங்களையும் ஒன்றொன்
றாக அதனதன்சொருபங்களைச்செவ்வேகண்டு அவையெல்லாங்
சடங்களெனத்தெளிந்து விட்டுநீங்கி அவற்றின்விவகாஷங்களாய்
(வேறுபட்டவர்களாய்) தம்மைச்சித்தெனக்கண்டு, பின்பு அச்ச
டங்களைப்பற்றாமல் அம்மட்டிவாவதுபடிமுறையாக மேலேறிவந்
தவர்கள் அதன்மேலெட்டிப்பார்த்தற்குரிய சிவஞானக்கண்ணி
டைக்கப்பெறுதகுறைவினால் கிஞ்சிஞ்சித்தாகியதம்மையேசர்வ
ஞஞ்சித்தாகிய, பிரமமெனக்கூறிநின்பினும், திருவருள்வாயியால்மே
லுள்ள தத்துவங்களையுங்கடந்து நன்னிலைக்கு வருவாராதலால்
அவர்கள் மேற்கொண்டுகிற்கும் மாயாவாதவேதாந்தம் சைவவே
தாந்தத்தின்கீழ் ஒருபகுதியாய் ஒதுங்கிநிற்பதாமென்க.

(சைவவேதாத்தம்.)

சைவவேதாந்திகளாகியளம்மவர்கள், பதி பசு பாசம் மூன் றும் நித்தியப்பொருள்களே, பதி சிவனொருவனே மற்றையாவ றும் அவன் அடிமைகளாகிய பசுக்களையென்பதும், அப்பசுக்கள் விஞ்ஞானகலர் பிரளயாகலர் சகலர் எனமூன்றுவகையினர் அ நேகனென்பதும், பாசங்கள் ஆணவமலம் மாயாமலம் கர்மமலம் எனமூன்றுபகுதியாய்ப் பசுக்களைப்படுத்தித்துள்ளன என்பதும், திருவருளால் அப்பாசவலிநீங்கியபசுக்கள் சிவபதநிழலில் வாழுத லேழுத்தியென்பதும் திருவருளுணர்த்தச் செவ்வேதெளிந்து, அவ்வழியின்று வாழுஞ்சிவாநுபூதிப் பெருஞ்செல்வர்களே.

சுண்டுக்கூறிய வெல்லாம் மற்றைய வேதாத்தங்களிற்கூறிய உபசாரங்கள் போல்வனவல்ல; உண்மையையென்பதை வருகின் ற பிரமாணங்களை நோக்கித்தெளிக.

(சுருதிப்பிரமாணங்கள்)

சைவவேதாந்தமாகிய கடவல்லியுபநிஷதம்(உம்அத்தியாய ம்(௫)ம்வல்லி(௧௩)ம்மந்திரம் “ திதேதூநிதூநாஹெதநஸுத நாநா” என்னும் மந்திரம்நித்தியப் பொருள்களுள்ளே நித்தியன் சேதரப்பொருள்களுள்ளேசேதரன் என்றுவிளக்குகின்றது. அழி வின்றியென்றுமுள்ளது எதுவோஅதுவேநித்திய மென்பதாம் மாயாவாதிகள் பிரமம்ஒன்றுதான் நித்தியம் லேறென்றும் இவையென்பதுண்மையானால் இவ்வேதாந்தம் நித்தியப் பொருள்க ளென்று பன்மையாகக்கூறுமா? பசுபாசங்களும் நித்தியமாதலா னன்றோ அவ்வாறு கூறியதென்க, நித்தியங்களுள்ளே நித்தியன் என்றது, நித்தியமாயுள்ள பசு பாசங்களுள் மேலாய் விளங்கும் நித்தியன்என்பதாம். சேதரங்களுள்ளே சேதரனென்றது, விஞ் ஞானகலர் பிரளயாகலர்சகலர் எனமூன்றுபகுதியாய் அறிவித்தா லறியும் அறிவுடைப்பொருள்களாகிய பசுக்கள் போலாகாதுதா னே அறியும் முற்றறிவினனாகிய சேதரனென்பதாம்.

சார்தோக்கியோபநிஷதம்-௫-வது பிரபாடகம்-௧௮-வது க ண்டம்-முதலாவதமந்திரம்- ஸ்வெ-ஹ்ரீ-தூஸ-1 என்று பசுக்கள்

வன்பதும், (கௌ-க-கக-௩) “பிரயதெநஜீவஃ ! என்று சீவர் அழிவில்லாத நித்தியர்களென்பதும் விளக்குகின்றது வேதாசுவதரோபநிஷதம் முதலாவது அத்தியாயம் எட்டாமந்திரம் “ஜ்ஜாஷ்வரெவஃ” அத்தெவ்வவாவெஃ” என்றபாள் பலவென்பதும், ஆத்மாமகாதேவனை அறிந்து அப்பாசங்களின்றும் விடுபடுகின்றனென்பதும் விளக்குகின்றது: கௌ-௩-௧-௧-“புயயமாநாநாவெ” ரிதாரணஃ” இம்மந்திரம் மாக்களை வேறுபொருளாகவும் (அவற்றைச்) செலுத்துகின்றயை) வேறுபொருளாகவும் அறிந்து என் றவிளக்குகின்றது. ன், ஆத்மாக்களும் பிரமமும் பொருட்டன்மையால் வெவ்றுபொருள்கள் என்பது தவறென்று கூறும்மாயாவாதிகள் றநோக்குவாராக, கௌ-௩-பரிஷதம்-௩-௩-“க்ஷராத்விஜ்ஜாஹ்ஜே” விஜ்ஜாஹ்ஜாஹ்ஜே” ஸாஸ்தெயஸு” ஸொநஜீ” அவித்தை றது அசேதநம் (பாசம்) வித்தையென்றது சேதநம் (பசு) பிரண்டையும் ஆளுபவர் இவ்விசண்டுக்கும் வேறுபுள்ள ஈசர் றும், கௌ-௩-பரிஷதம் ௧, ௧0.

“க்ஷராநாநாவீஸதெஷ்வனகஃ”

த்தையும் (பாசத்தையும்) (சீவ) ஆன்மாவையும் ஆளுபவர் ஈகிய தேவர் என்றும், கௌ-௩-பரிஷதம் ௧, ௧௧.

“ஜ்ஜாஜ்ஜாஹ்ஜாஹ்ஜாஹ்ஜாஹ்”

பாதவனாகிய ஞானும் (சிவனும்) அஞ்ஞானம் (சீவனும்) ஆகிய வரும் ஈசனும் அநீசனும் என றுமகூறுகின்றன. இம்மந்திர ளால் மேற்காட்டிய பதி பசு பாசங்கள் நித்தியமென்பதை க்கி ஆளுபவர் என்றதனால் அப்பசுக்களை அடிமைகளாகவும் ங்களை உடைமைகளாகவுங்கொண்டு ஆளுகின்றவரென்பதை தெளிவிக்கின்றன. தைத்திரீயோபநிஷதம் ௩, ௧, ௪.

“வனஷாநீஸெவஸு” விஜ்ஜாஹ்ஜாஹ்”

மந்திரம் இந்தப்பசுக்களுக்குப்பதியாயுள்ளவர் (ஈசர்) ஆளு றுரென்றுகூறிய பசு பதி சிவனென்பதைவிளக்கியது. ஈசர் சிவோபநிஷதம் ௧௩, ௧௪, “ஸேததே” ஸொநஜீ” இவாநஜீ

தத்தை அநுபவிக்கின்றனன் என்றும், கேரோபரிடதம் கட. “விநு
தெஃக” சிவாநந்தத்தைத்தினைக்கின்றனன் என்றும், கேரோபரி
ஷதம்(சு-கச) “சுபரிதெஃக” ருஷதெஃகவக்ய துஷுஷுஷுஷுஷு
தெ” பின்மனிதன் அமிர்தனாகின்றான் பிரமத்தை அநுபவிக்கின்
றான். என்றும், பிரசிரோபரிஷதம், நட. கட.

“விஜ்ஞாபரிஷதம் ருஷதெஃகவிஜ்ஞாபரிஷதம் ருஷதெஃக”

அறிந்து சிவாநந்தம் அநுபவிக்கின்றான் அறிந்து சிவாநந்தம் அநு
பவிக்கின்றான் என்றும், முண்டகோபரிடதம் உ. உ. எ.

“தவிஜ்ஞாநெநவாரிவஸ்ய விநாயகா சூநநாயகவரிஷதம்
புவிவாதி”

எந்தப்பிரமம் ஆந்தவடிவாகிய அமிர்தமாய்விளங்குகின்றதோ
அந்தப்பிரமத்தை (அருள்) ஞானத்தினால் பெரியோர் பார்க்கின்
றான் என்றும், ஷெஃபரிஷதம் நட. உ. சு. “விநுதெஃக” ருஷதெஃக
வதி” (பாசத்தினின்றும்) விடுபட்டவனாய் அமிர்தனாகின்றனன்
என்றும், தைத்திரீயோபரிடதம் க. சு. க. “சுபரிதெஃக” ருஷதெஃக
புரமசிவன் பொன்னாழ்மனியன் என்றுங்கூறுகின்ற இவ்வேதாந்
தமந்திரங்களும் புதிபுச பாசங்கள்மூன்றும் நித்தியங்களேயென்
பதைவினக்கிப பசக்கள் திருவருளினாலே தம்மைப்படுத்தினாள்
பாசத்தினின்றும் விடுபட்டு (சிவபதரிமூலில்) சிவாநந்தத்தை அநு
பவிக்குமென்பதை விளக்குதல்காண்க. இம்மந்திரங்களில் அங்க
ங்கே அபிரதமென்னுஞ்சொல் இறப்பில்லாத சிவனைப்பேணர்த்
திறிற்றுகின்றது. (சைவஉபரிஷதங்கள்)

சைவவேதாந்தமாகிய உபரிஷதங்கள், ஈசாவாசியம், கே
னம், கடம், பிரசிரம், முண்டகம், மாண்டேக்கியம், ஐதரோயம்,
தைத்திரீயம், ஏந்தோக்கியம், பிருகதாரணியம், கௌஷீதகிப்
பிராம்மணம், பஸ்மசாபாஸம், பிருகச்சாபாஸம், ஜாபாஸம், சச
பம், கைவல்யியம், காலாக்கிரிசுத்திரம், சுவேதாசுவதரம், ஐமத்தி
ராயணம், அதர்வசிரசு, அதர்வசினுதமுதலியனாவாம். இவைகள்
முற்கூறிய பதிபுச பாசநித்தியமென்பதுமுதலிய ஷைவந்ஸங்களை
பூக்கூறுகின்றன. அனையெல்லாம் சண்டெடுத்துக்கூறப்புகின்

விரிபுமாதலால், முடிவிலுள்ள அதர்வசிகோபநிஷத்தத்தின்முடிந்த
வசனம் ஒன்றுமாத்நிரம் எடுத்துக்காட்டிமுடிப்பாம்

(அதர்வசிகை.)

இருக்கு யசர் சாமம் அதர்வணம் என்னும்நான்கின் முடி
ந்தவேதம்அதர்வணம். அதன்சிரசுக்குமேல் முடிவாயுள்ளது
அதர்வசிகை. இது சிவேவாத்கரிஷங்கூறிவந்து முடிவில்

“ஸரிஷவாகொப்யேயஸரிஷகரஸுஷுபிநுஷ்வரிஷுஜ்ஜஸ
போவாயவ்யஸரிவா” என்று முற்றுப்பெற்றது.

இ—ள்; சிவனெருவயனை(யாவராலும்)தியானிக்கத்தக்கவன்
(எதனால்என்றால், ஒருவாறுநீடித்துநின்றாலும், அவரவர்காலஎல்
லையில் அழிந்துபோகின்ற அறித்தியுமாகிய அற்பமங்களங்களைக்
செய்யும் மற்றைத்தேவர்களபோலாகாமல் ஒருகாலத்தும் அழி
வில்லாதறித்தியமகா) மங்களத்தைச்செய்ப்பவன், (“சிவனெனுநா
மந்தனக்கேயுடையசெம்மேனியெம்மான்” ஆகிய காலாதீதன்
அவனையாதலாலென்க.) (ஆனால், முன் பற்பலஇடங்களில் பிரம
விஷ்ணுவாதீதவர்களையும் தியானிக்கத்தக்கவர்களென்று பிறர்
கருதும்படி, அவர்களுக்கும்பரத்துவங்கூறியதென்னையோவெனீ
ல்? அதுஅவரவர்க்குக்கீழுள்ளார்அடங்கிநடத்தற்காக விசேஷித்
துரைத்தது. |சாரமேயன்றியுண்மையன்று. இதனை, அங்கங்கே ப
ரத்துவங்கூறியஇடங்களிலும் அவர்களில் ஒருவருக்கும்தியேயுச
ப்தம்கூறாமல் மற்றைவாக்கியங்களால் விசேடித்தலாலும், விசே
டிக்கினும்“நாராயணப்பேராத்யாதா” என்பதுமுதலியவாக்கியங்
களால் அவரவர்க்கியல்பாயுள்ளநிலைமைவிளக்கலானுந்தெளியலா
ம். ஆதலால்இங்கேமுன்னுள்ள உபசாரப்பொருள்களெல்லாவற்றி
னுந்தெளித்தெடுத்துமுடித்துவிளக்கிய அப்பரமசிவனெருவனைத்
தனிர)மற்றைத்தேவர்களையாவரையும் ஐகவிட்டு(மேற்காட்டிய ப
ரமசிவனையேதியானிக்குக.)அதர்வசிகை முற்றிற்று என்பதாம்.

தீர்ப்பு.

ஒருவிவகாரத்தில் வாதிபிரதிவாதிகளைவிசாரித்துத்தீர்ப்புச்
செய்திறரீதிபதி முன்பு ஒவ்வொருவிஷயங்களைவிரித்துவிளக்கியுந்

தாலும் அவற்றின்மேற் காரணபெலங்காட்டி. முன்விஷயங்களை விலக்கிமுடிவில்தீர்ப்புச்செய்வதுவதுவோ அதுவேபிறரால்அசைக்கப்படாதசிச்சயமாகும். அதுபோல ஈசுவாக்காகிய இவ்வேத வேதாந்தங்கள் ஒருவராலும் மறுக்கமுடியாத முக்கியபிரமாண நூல்களாதலால், முன்பிறர்க்கும்பாத்துவங்குநினும்இவற்றின்முடிவிற்பிரமாணபலமுங்காட்டிச் சர்வலோகைகராயகனாகியஈசுரனால்தீர்ப்புச்செய்யப்பெற்றஇம்முடிபுமற்றையதேவர்முனிவராதிலகர்களால் எவ்விதகாரணத்தினாலவதுமறுக்கப்பட்டு வேறொரு தீர்ப்புவுருவதில்லை. இவ்வுண்மைபைஉற்றுநோக்கி இச்சைவேதாந்தமுதலிற் கூறியபடி எம்மவர்கள் மேற்கொண்டுள்ள சைவநெறியே பாவரும்தேற்கொண்டுநின்றாய்வாராக.

தெளிவு.

இனித்தெளிவாவது யாதென்றால்? மற்றையேதாந்தங்களெல்லாவற்றையுந்தன்கீழ்ச்சோபானங்களாகிய அங்கங்களாகக்கொண்டுதான் அங்கியாய்நிற்கின்ற சைவவேதாந்தத்தின்சாரமென்பதாம். இத்தெளிவாகியசாரமே சுத்தாத்துவிதசுத்தாந்தசைவமென்க. சைவசுத்தாந்திகளாகிய எம்மவர்கள் மேற்கொண்டுள்ள இத்தகையசுத்தாத்துவைதமே வேதசம்மதமாயுள்ளது. இதனை, யசர்வேதமண்டலப்பாற்றமனோபநிஷதம்.

“தநநொவியய்யாதிதகிஷொஃவரஃவடிம் தவ்யா
வஃலாபெவதவலிஃ ஸெடிவாவாசு வனதெடிவவரஃகவடி
வஃலாபெவதவலிஃ வஃலாபெவதவலிஃ”

என்பனவந்திகளாற்காணலாம். இவ்வுண்மைநோக்காமல் வைஷ்ணவர்கள் தம்மைவிசிஷ்டாத்தவைதிகளெனவும் மாயாவாதிகள் தம்மைக்கேவலாத்வைதிகளெனவும் சொல்லிக்கொண்டு அவ்வுத்தெறியேபற்றிநிற்கின்றாராதலின் வேதங்களும்மெய்ப்பொருளாயிசுத்தாத்துவைதத்தினுண்மைகண்டு அதனைமேற்கொள்ளும்புரிபுகம்பெற்றநிலர். உள்ளபடி மெய்ப்பொருள்சுண்டவர்களே அதனைமேற்கொண்டேயும்பரிபாகமுற்றவர்களென்க. இதனைத்

வியாசவாக்காகிய கந்தபுராணம்

இருப்பெருங் கடலுள் யாமத் தெழிமருத் திடைபெட்டாங்குப்
பொருப்பெருங் கடலாம்வேதம் புடைதொதுமலைப்பகிற்நாள்
அருப்பெருங் கடலே யெய்த்தேழ்முகைத்திலு துணர்வி யாங்குள்
மருப்பெருங் கடலி னீங்கும் வண்ணமொள் றநாடி யென்றார்

“ முத்துறை சனகனாதி முனிவர் தொழுது கேட்ப

அந்தமி லாகமத்தி னரும்பத மூன்றுவ் கூறி ”

“ உரத்திற்,கரதலமொன்றுசேர்த்திமோனமுத்திரைபைக்காட்ட
புனிதன தருளாற் றத்தம் புந்திபி னெடுக்கம் பெற்றார்.”

என்னும் வழுவற்ற திருவாக்குக்களாற் காண்ட.

(சிவப்பிரகாசம்)

46 புறச்சமயத் தவர்க்கிருளா யகச்சமயத் தொளியாய்ப் புதலள
வைக்காங்கிய பொற் பணிபேரலபேகப், றெப்பிலதா யிருள்வெ
ளிபேபாற் பேதமுஞ்சொற் பொருள்பேபாற் பேதாபே தமுமின்றிப்
பெருநூல் சொன்ன,வறத்திறனால்வினாவதாயுடலுயிர்கண் ணருக்
கனறிவொளி பேற் பிறிவருமத் துவிதமாகுஞ்சிறப்பினதாய் வே
தாந்தத் தெளிவாளு ளைவசுத்தார்த்தத் திறனிவ் குத் தெரிக்க லுற்று
ம்” என்று திராவிடசித்தாந்த சிவப்பிரகாசசுருதி செவ்வேதெளி
விக்கின்றது.

இ—ள்; பதிப் பொருளானது, லோகாயதரும்; பொளத்தரில்
மாத்திபயிதர், யோகராரர் செளத்திரநாதிகர், வைபாஷிகராகிய
நாண்டுகையினரும்; ஆருகதராகிய சமணருமென்கின்ற புறப்புறச்
சமயத்தார் அறுவரும்; தார்க்கிகன், மீமாஞ்சகன், ஏகாத்மவா
தி, சாங்கியன், யோசி, பாஞ்சராத்திரி என்கின்றபுறசமயத்தார்
அறுவரும்;(அவைதிக)பாசபதம், மாவிரதம், காபாலம், வாழம்,
ஸ்வாவம், ஐக்கியவாத ளைவமென்கின்ற அகப்புறச்சமயத்தார்
அறுவருமாகிய பதினெட்டுவகையினரும் பதிபசுபாசங்களினுண்
டையுள்ளந்து மேற்செல்லுதற்குரிய பரிபாகங்ககூடப்பெறுத
பாசப்பிணிபினராய் அவரவர்கொள்கைகளிலேயே அழுந்திக்கிட
த்தலால், குருடன்கண்ணுக்கு எல்லாம் இருளாய்த்தோன்றுதல்
'பேரலை' அபபுறச் சமயத்தவர் அறிவுக்கு இருளாயும், பாஷாண
வாதசைவம், பேதவாதசைவம், சிவசமவாதசைவம், சிவசுஷ்டிரா
ந்தவாதசைவம், ஈசுவரிகாரவாதசைவம், சிவாத்துனிதசைவமா
கிய அறுவகை அகச்சமயத்தவரும் திரிபதார்த்தங்களை மேற்கொ
ண்டவர்களாய், அவரவர்களிலேமைக்குத்தக்க பரிபாகங்ககூடப்
பெற்றுப்பாசநீக்கத்துத் சூரியுவர்களாய்நின்றலால், அவர்கள்

நினைவுக்கியைந்த ஒளியாயும், அவரவர்களைக் கூறப்படுகின்ற அளவையென்க்கும் (பிரமாணங்களுக்கும்) இடங்கொடுத்து நிற்கும் அவ்வவ்வளவினதாயும் அப்பதிப்பொருள் உபிர்களிடத்துக்கேர்ந்து நிற்கும் நிலையானது, கேவலத்து விதிகளாகிய ஏகாத்மவாதிகள், பொன்னும் பணியும் போலென்று கூறும் அபேதநிலைநாயும், துவைதவாதிகளாகிய மத்துவர்கள் இருளும் வெளியும் போலென்று கூறும் பேதநிலைநாயும், விசிஷ்டாத்மவிதிகளாகிய வைஷ்ணவர்கள் சொல்லும் பொருளும் போலென்று கூறும் பேதாபேதநிலைநாயும், எம்மவர்கள் உடலும் உயிரும் போலென்று கூறும் உவமைக்கிபைந்த அபேதமாயும் (ஒன்றாயும்), கண்ணுஞ் சூரியனும் போலென்று கூறும் உவமைக்கிபைந்த பேதமாயும் (வேறுபடும்), ஜன்மபேதமும் கண்ணொளியும் போலென்று கூறும் உவமைக்கிபைந்த பேதாபேதமாயும் (உடனாயும்) பிரிவின்றி நிற்கின்ற சுத்தாத்மவிதமாகிய சிறப்பு வாய்ந்ததாயும், வேதாந்தத் தெனிகையுமுள்ள சைவசித்தாந்தப் பகுதியை ஈண்டுத்தெரிவிக்கத் தொடங்குவோமென்பதாம்.

அநுபேதம்.

ஏகாத்மவாதிகள், பிரமம் ஒன்றே பலசுவர்களாகியது. அது பொன் ஒன்றே பல ஆபரணங்களாதல் போலாமென்று கூறும் உவமை பொருத்தமில்லை. எதனாலென்றால்? பிரமந்தானாகவே சுவர்களாயிற்றென்பது அவர்களுத்து. அது போற் பொன்னுந்தானாகவே ஆபரணமானால் அவ்வுவமை ஒருவாறு பொருந்தும். பொன் ஒருகம்மியனுருக்கித் தட்டி நீட்டிச் செய்யுந் தொழிலால் ஆபரணமாகுமன்றித் தானே ஆவது என்கு மில்லை. எமது கொந்திக்குடியடிகள் “பொன்பணியாகை தன் பணியன்றே” என்று விளக்கியதுவகாண்க. இனி, அழுக்கற்றொளிரும் பிரமத்தை, அழுக்குப் பிடித்த சீவனுக்குத் தற்கு ஒரு பேர்வழியைத் தேடிவைத்துக்கொண்டு அவர்கள் கூறிய உவமானப்பொருள்களாகிய பொன்பணிமுதலியே ஹ பொருள்களுமுள்ளனவே பெனக்கொண்டு பிரமம் ஒன்றேயுள்ளதென்னும் ஏகவாதத்தை முழுதுங் கைவிட்டுக் கூறுவார்களானால் அவ்வுவமானம் அம்மட்டில்தருவாறு பொருந்தும்; அதனிடம் பலவிரோதமுண்டு.

இனிப் பொன் குயிருத்தபோதும் அது பணியாய்வந்தபொன்

இம் நிறங்குணமுதலியனவேறுபடுவதில்லை. அதுபோலப்பிரமம் சீவனாய்வந்தபோதும், அப்பிரமத்தினிர்மலத்துவாதிகத்தகுணங்களே அச்சீவனிலிருக்கவேண்டும்; அப்படியின்றிமலசம் பந்தத்தாற்பிறப்பிறப்பாதி அக்கத்துட்கிடந்துவருந்துவது சீவனாதலால், இம்முறைநோக்கியும் அவ்வுவமைபொருந்தாமையாக. இப்பழுதுகள் நோக்கியே அவர்கூறுமுவமையைப் “பொற்பணிபோல்பேதப்பிறப்பிலதாய்” என்று ஒதுக்கிவிட்டு அபேதமாய் (ஒன்றாய்) நின்றற்கு, எமதுசைவசித்தாந்தவியல்புக்குரியதாய், உடனுமுயிரும்போலென்னும் உவமானங்கூறியருளியதென்க.

இது, உடல்சீவனுக்கும் உயிர்பிரமத்துக்கும் உவமையாய் அவ்விரண்டும் கலப்பினற்பிரிவின்றி ஒன்றாய்நின்றலையுணர்த்தியதென்றி அவர்கள் பொன் பணியாய் வந்ததுபோலென்று உவமித்துச் சுத்தப்பிரமம் அழுக்குப்பிடித்த சீவனாய்வந்ததென்று கூறுதல் போல உயிர் உடலாய்வந்ததென்று உவமித்துச்சிவம் சீவனாய் வந்ததென்றுணர்த்துவதன்று. உயிர் உடலாய் வருவதொருகாலத்துமில்லை; அதுபோலச் சிவம் சீவனாய்வருவதும் ஒருகாலத்துமில்லையென்பது திண்ணமாயது. பேதம்.

மாத்துவர்கள் பிரமமும் சீவனும் வெவ்வேறுகவே இருக்கும். இது, இருளும் வெளியும் போலாமென்று கூறுவதும் பொருந்தாது எதனாலென்றால் இங்கே வெளியென்றது சூரியனொளியை. அவ்வொளியுள்ளபோது இருளிராது இருளென்பபோது சூரியனொளியிராது; அன்றியும், அவ்விருளும் ஒளியும் ஒன்றுக்கொன்றுபுகைப்பொருள்களாம். அவ்விருள் ஒளியின் அபகாரத்தைப்பெற்று மாய்வது. இதுபோலப்பிரமம் உள்ளபோது சீவனில்லையென்றவது சீவனுள்ளபோது பிரமம் இல்லையென்றவது கூறமுடியாதது. பிரமமும் சீவனும் ஒன்றுக்கொன்று நண்புடையன. பிரமம் உபகாரம் செய்வதும் சீவன் அவ்வுபகாரத்தைப்பெற்று வாழ்வேண்டியதுமாம். இதனால், அவ்வுவமைபொருந்தாதென்க.

இனி இதற்கு எமது சைவசித்தாந்தமுறைப்படி கண்ணும் அருங்கணம்போலென்று உவமைகூறுமிடத்து அவ்விரண்டும் ஒன்றுக்கொன்று விரோதமின்றியுபகாரம் செய்யுநதன்றும்

கைவலேதபந்தம்.

அன்தப்பெறுவதொன்றுமாய்எப்போதுமுள்ளனிவாய்நண்பனை
பனவாதலால் இவ்வுவமையேபொருத்தமாதல்காண்க.

பேதாபேதம்.

ணவண்ணவர்கள், பிரமமும் சீவனும்வேறாயும் ஒன்றாயிருக்
கும். இது, சொல்லும்பொருளும்போலாமென் துவமைகூறி அச்
சொல்லும்பொருளும் வேறாயும் ஒன்றாயிருக்குமென்பது பொ
ருந்தான, எதனாலென்றால்? ஒருபொருளுக்கு இரண்டுதன்மை
கொள்ளுதல்பொருந்தாமையாலென்க. சொல்லும் பொருளும்
வேறாயிருப்பனவன்றி ஒன்றாயிரா. ஒருசொல்லைச்சொல்லும்போ
து அதன்பொருளும் உடன்கிளங்கித்தோன்றுதல் பற்றி ஒன்றா
யிருக்குமென்கின்றார். உண்மையன்று. இதனை, பசுஎன்னுஞ்சொல்
லாக்கிலும் அதன் பொருள் நாலுகால்கள் இரண்டுக்கொம்புகள்மு
தலிய அவயவங்களுடன்கூடிய வடிவத்தைபுண்டயதாய்வேறிடத்
திலும் இருத்தலேநேரேகண்டுநீடுதெரியலாம். இதுபோலவேமற்ற
ச்சொற்பொருள்களும்ருக்கும். ஆதலால் இவ்வுவமை வேறாயிரு
ததற்குப்பொருந்துமன்றி ஒன்றாயிருத்தற்குப்பொருந்தான. இ
ப்பொருந்தாமையேநாக்கியே இதனையொழித்து எமதுனைவசித்
தார்த்தமுறைப்பா ஆன்மபோதமும் கண்ணொளியும் உவமையா
கக்கொண்டதென்க. இவ்விண்ணும்பொருளால் வேறாயும் கண்
னொளி ஒருபகுதிகையாக்கும்போது ஆன்மபோதமுங்கலக்க
ப்பெற்றேபாத்தலால் ஒன்றாயும் நிற்பதேயாம். இதனால் அவ்
விவமையே அப்பேதாபேதத்துக்குப் பொருத்தமாதல்காண்க.
சுண்டுக்கூறிய உடல் உயிர் கண்டிருக்கன் அறிவுஒளியாகிய இம்
மூன்றுவமைகளும் பரமசிவன்சிவாகளோடு கலப்பினு லொன்றா
யும் பொருட்டன்மையால் வேறாயும் உயிர்க்குபிசாதற்றன்மைவளி
வஉடனாமறிந்தும்மீலையை விளக்குகின்றன. இதனை,

“சுராய்முத லொன்றாயிரு பெண்ணுண்குண மூன்றாய்,
மாருமறை நான்காய்வரு பூதம்மவை வையந்தாய்,
ஆரூர்தவை யேழோசையொ டெட்டுத்திசை தன்னாய்,
வேறாயுட னானுனிடம் வீழிழிழி மூலேயே.”

என்னும் பூரிஞானகம்பங்கு திரிவிடஞ்சிவன்க்கு கின்றது.

வேதாந்தத்தொளிவு

இது காறுங்கூறியவாற்றால் வேதாந்தத்தின் தொளிவுகத்தாத்
துவிதசித்தாந்த லாவமேயென்பது நிச்சயமாயது. இதனை யின்னு
மோர்திராவிடசூத்தியெடுத்துக் காட்டிமுடிப்பாம்.

“குடிலையென்னுந் தடவயல் நாப்பண்
அருள் வித்திட்டுக் கருணைநீர் பாய்ச்சி
வேதமென்னும் பாதவம்வளர்த்தனை
பாதப மதனிற் படுபயன் பலவே அவற்றாள்

இலகொண் டெவந்தனர் பலசே யிலையொரீஇத்
தளிர்கொண் டெவந்தனர் பலசே தளிரொரீஇ
யரும்பொடு மலர்பிஞ் சருங்கா யென்றிவை
கிரும்பினர் கொண்டுகொண் டெவந்தனர் பலசே
யவ்வா றுறுப்பு மிவ்வாறு பயப்ப
வேராரும்வே தாந்தமென் றுச்சியிற் பழுத்த
வாரா கின்ப வருங்கனி பிழிந்து
சாரங் கொண்ட சைவசித் தாந்தத்
தேனமு தருந்தினர் சிலசே யானவர்
நன்னிலை பெறுதற் கன்னிய னாயினு
மன்னவர் சமலப் பொன்னடி விளக்கிய
தீம்புன லமுத மாரந்தன னதனால்
வேம்பெனக் கொண்டனன் விண்ணவ ரமுதே.”

இதனால், சிவபிரான், சுத்தமாயையாகிய நிலத்திலே * திரு
வருளுங்கருணையும் வித்து நீருமாகநின்று வெளிவரச்செய்தருளி
யவேதமாகிய கிருஷ்ணத்தி னுச்சியிற்பழுத்து முதிர்ந்துள்ளகனி
யினதுஊழ்போன்ற சமயாதீத சைவசித்தாந்தசர்மார்க்கத்தைச்
சார்ந்துய்தற்குரிய அருந்தவ வலியின்மையால், தார்க்கிகள்,

* சிவபிரான்சர்வசீவரிடத்தும் வைத்துள்ள இரக்கமே செயல்வ
கையால் திருவருளென்றும், கருணையென்றும் பாசுபாடுபெற்ற
து. திருவருளாவது அச்சிவர்களிற்பொய்ப்பற்றொழிந்து மெய்ப்
பந்தினராய்ப் பரிபாலமுற்று, சத்திபாதம்பெற்ற உத்தமர்களை
க்குறித்து ஆங்காங்குத்திகாதி அதுத்திரசமுதையில் தனித்துச்

மீமாஞ்சகன், சரங்கியன், யோகி, பாஞ்சராதிரி, ஏகான்மவாதி யாகிய அறுவரும், அவ்விருகூத்திலுள்ள இவைதளிர் அரும்பு மலர் பிஞ்சு காய்போன்ற ஒவ்வோர்மதமேசிறந்ததாகமேற்கொ ண்டு நின்றலால், அம்மதங்களுக்குமேல் உண்மைப்பொருளையெட் டிப்பார்த்தற்குரிய உண்மைஞானங் கைவரப்பெறுதவராய்க் “கொடியும் பேதைபுங் கொண்டது விடா” என்றபடிதாம்தாம் மேற்கொண்டமதங்களையே இறுகப்பற்றிநின்றுண்டைழப்பயன் பெறுதொழுகின்றனர் என்பதும், சத்திரிபாதத்துத்தமபரிபாகிக ளாகிய எம்பெருமக்களே அத்தகைய சமயாதீதசைவசித்தாந்த சந்மார்க்கஞ்சார்ந்து உண்மைப்பயனாகியசிவாநுபூதிச்செல்வராய் வாழ்கின்றனரென்பதும், அதுகிடைக்கப்பெறுத என் போலிகளு ம்அப்பெரியார்திருவடியலம்பிய திவ்யதீர்த்தஞ் சிறிதுட்கொளப், பெற்றால், சுவர்க்காதிகண்ணுலகவாழ்விற்கிறிதும் பற்றின்றி வெ றுப்புற்று அப்பெரியாரைப்பற்றிநின்று சிவாநுபூதிச்செல்வராவ ரென்பதும்தெளிவாயது.

இவ்வேதாந்தத்தெளிவாகிய சைவசித்தாந்த சந்மார்க்கமேற் கொண்ட சிவாநுபூதிப்பெருஞ்செல்வர்கள் அரிபிரமேந்திராதியர் பதவாழ்வையெல்லாம் ஒருபொருளாக நினைத்தலுஞ் செய்யார்க ளென்பதும், சிவத்துவ விளக்கம் வாய்ந்த அவர்கள் அகிபெருந் தேவர்களாலும் வணங்கத் தக்கவர்களேயென்பதும் முதலியபெ ருஞ் சிறப்பெல்லாம் பின்வருந் திரர்விடஞுத்திகளாற் காண்க.

திருஞானசம்பந்தர்தேவாரம்.

மங்குரேய் மணிமாட மதிதவழு நெடுவிதிச்
சங்கெலாங் கணபொருது திபைபுலம்புஞ் சாய்க்காட்டான்
கொங்குலா வரிவண்டி னிசைபாடு மலர்க்கொன்றைத்
தொங்கலா னடியார்க்குச் சுவர்க்கங்கள் பெருளுலவே.

செல்வநாம். கருணையாலது அவசவர்பக்குவத்தனவிற் பயன்படு மாறு என்வாச்சேவர்களிடத்தும் பொதுவாகப்பெற்றுசெல்வநாம் இக்கருத்துவிளக்கவே சிவாநுபூதிப்பெருஞ்செல்வராகிய ருமாகு ருபரகணாயிகள் இக்கவியில் அருணவித்தென்றும் கருணையை நீரென்றும் உருவஞ்செய்தருளிற்ற.

இங்கே சுவர்க்கங்கள் என்றபன்மை அதற்குமே லுள்ளபிச்சி மி விஷ்ணுவாதிதயர் பதங்களை யுமுணர்த்தும்.

திருநாவுக்கரசு தேவாரம்.

முழுத்தழன் மேணித் தவளப் பொடியன் கண்கீக்குன்றத்
தெழிறபெருஞ் சோதியை யெங்கள் பிரானீ யிகழ்திர்கண்டீர்
தொழப்படுந் தேவர் தொழப்படு வாணைத் தொழுத பின்னர்த்
தொழப்படுந் தேவர்தம் மாற்றொழு ஷிக்குரதன் ரெண்டணாயே.

இத்திருவிருத்தம், உலகராற்றொழப்படுகின்ற பிராமவிஷ்ணு வாதிதேவர்களாற்றொழப்படுகின்ற சிவபிரான், அத்தேவர்கள் தன்னைத்தொழுதுபரிபக்குவமுற்றபின்பு தன்தொண்டரைத்தொழுசெய்து உய்விக்கின்றனரென்று விளக்குகின்றது. இதனால், மேற்கூறிய சிவாநுபூதிச்செல்வர்களாகிய சிவனடியார்கள் வணங்கியும்பெரும்பாக்கியம் அத்தேவர்களுக்கும் முன்பு சிவபிரானை வணங்கிய பக்குவமுற்றபின்பு தான் கிடைக்குமென்பது தெளிவாயது.

சுந்தரமூர்த்தி தேவாரம்.

இந்திரன் மால்பிரம னெழி லாண்டிகு தேவரெலாம
வந்தெதிர கொள்ளவெனை மதத யானீ யருளபிரிந்து
மந்திர மாமுனிவ ரிவ னாரென வெம்பெருமான்
நந்தமா ருரனென்ற னெடித் தான்மலை புத்தமனே.

பிரமவிஷ்ணுவாதிதேவர் சுந்தரமூர்த்திராயனார் திருமுன்வந்து வலஞ்செய்துவணங்கி அஞ்சலித்துநின்று வெள்ளையானீயது எழுந்தருளும்படி பிரார்த்தித்தனமைய அந்நாயனார் இப்பாசர முதலியவற்றால் விளக்குதல் காண்க. திருவாசகம்.

கொள்ளேன் புரந்தரன் மாலயன் வாழ்வு குடிகெடினும்
நள்ளே னீனதடி யாசொடல் லானர கம்புகினும்

எள்ளேன் நிருவரு ளாலே யிருக்கப் பெறினீரவை

உள்ளேன் பிறதெய்வ முன்னையல் லாதெய்வ ஞுத்தமனே

கூலமுன் னுட்டக்கன் வேள்வித் தகர்தின்று நஞ்சமஞ்சி

ஆவியுந் தாயென் றவிதா விடுநம் ஸ்வரவரே

ஆவரொன் றேயெம்பி ரானெடு பெருந்நினை னுண்டு

இவ்வொன் றேயிது மரந்தென்ன வயந் திரிதவரே.

திருக்கோவையார்.

புரங்கடர் தானடி காண்பான் புவிவிண்டு புக்கநியா
திரங்கிடெர் தாபென் நிரப்பத்தன் வீரடிக்கென்னிரண்டு
கரங்கடர் தானென்று காட்டமற் றுங்கதுங் காட்டிடென்றே
வரங்கிடர் தான்றில்லை யம்பல முன்றிலம் மாயவனே.

திருவிசைப்பா.

பாம்பினைத் துமின்றோ னயன்முதற் தேவர் பன்னெடுங் கால
கிற் காண்பான், ஏம்பலித் திருக்க வென்னுளம் புகுந்த வெளி
மையை பென்றுநான் மறக்கேன், தேம்புநற் பொய்கை வாளை
வாய் மடுப்பத் தெளிதரு தேறல்பாய்ந் தொழுகும், பூம்பினைச்
சோலை யாவணவிதிப் பூவணங் கோயில் கொண்டாயே.

துணுக்கென வயனு மாலுந் தொடர்வருஞ் சுடர யிப்பால்
அணுக்கருக் கணிய செம்பொ னம்பலத் தாடிக் கல்லாச்
சிணுக்கரைச் செத்தற் கொத்தைச் சிதம்பரைச் சித்தையுத்தைப்
பிணுக்கரைக் காணு கண்வாய் பேசாதப் பேய்களோடே.

திருப்பல்லாண்டு.

சொல்லாண்ட சுருதிப்பொருள் சோதித்த தூய்மனத் தெர
ண்டருள்வீர், சில்லாண்டிற் சிதைபுஞ் சிலதேவர் சிறுநெறிசேரா
மே, வில்லாண்ட கனகத் திரண்மேரு விடங்கன் விடைப்பாகன்,
புல்லாண்டென்னும்பதங்கடர்தானுக்கே பல்லாண்டுகூறுதுமே.

பெரியபுராணம்.

மால யன்சக மகன்பெருந் தேவர் மற்று முள்ளவர்கண் மு
ற்று நெருங்கிச், சீல மாமுனிவர் சென்றுடன் றுன்னித் திருப்பி
ரம்பினைடி கொண்டு தினைத்துக் கால நேர்படுதல் பார்த்தய னிற்
பக் காத லன்பர்கண் நாதர் புகும்பொற், கோல நீதிரு வாமி
னிகைஞ்சிக் குவித்த செங்கைதலை மேற்கொடு புக்கார்.

கந்தபுராணம்.

கோல நீடிய நிதிபதி வாழ்க்கையுங் குறியேன்
மேலை யிர்திர னரசினைக் கணவினுங் வெஃகென்
மாலயுன்பெறு பதத்தைபும் பொருளென் மதியேன்
கால தின்பதத் தன்பையே வெண்ணென் றடியேன்.

திருவிளையாடற்புராணம்.

புள்ளியதோ லாடை புனைந்தாவப் பூண்ணிந்த
வெள்ளிய செங்கண் விடையா னடிக்கமலம்
உள்ளிய மெய்யன் புடையா ரருவருத்துத்
தள்ளிய செல்வத் தருக்கினு யென்செய்தாய்.

வண்டுளருந் தண்டுமாய் மாயோ னிறுமாப்பும்
புண்டரிகப் பேரதுறையும் புத்தே னிறுமாப்பும்
அண்டர் தொழ வாழுன் னிறுமாப்பு மாலால்
முண்டவனைப் பூசித்த பேறென் றுணர்ந்திலையால்.

இவைபோல் இன்னும் பற்பலவுள்ளன; விரிப்பிற்பெருகும். திருஞானசம்பந்தமுர்த்திராயனார் திருநாவுக்கரசுநாயனார் சுந்தரமூர்த்திராயனார் மாணிக்கவாசகசுவாமிகளாகிய சமயாசாரியர் நால்வர், திருநந்திதேவர் சனற்குமாரர் சத்தியஞானதேரிசனி பரஞ்சோதி மெய்கண்டார் அருணந்தி மறைஞானசம்பந்தர் உமாபதியாகிய சுந்தரானுசாரியர் எண்மர், அரி பிரமேந்திராதிதேவர் பல்லோர், வாமதேவர் பதஞ்சலி வியாக்கிரபாதர் உபமந்நியர் அகஸ்தியர் தூர்வாசர் வியாசர் வசிட்டர் தேவகுரு நாரதராதி மகரிஷிகள் பல்லோர், மனுவாதி சோழ சேர பாண்டிய முடிமன்னர் பல்லோர், இன்னுமளவில்லோர் யாவரும் இச்சைவநெறியே மேற்கொண்டு விளக்கினர். இதுவே மற்றெம்மதங்களையும் புறக்கணித்துத்தள்ளிவிடாமல் படிமுறையில் அங்கங்களாகக்கொண்டு தான் அங்கியாய்வின்று தனது பூரணநிலை எவர்களாலும் எக்காலத்தும் மாறுபடாமல் அம்மதங்களெல்லாம் பரிவாரங்களாகத் தன்னைச் சூழ்ந்துநிற்ப மென்னமுடிசூடித் தத்துவாதீதஉத்தமோத்தமசுத்தராஜாங்கத்தமர்ந்திருந்து சிவச்செங்கோல் வளர்ப்பதாம். இதனை, “விண்ணவிரிந்திரன்முதலோர்” “இயல்பென்றுந் திரியாமல்” என்பனவாதியதாயுமானசுருதிகள் விளக்குகின்றன, மற்றையமதங்களெல்லாம் தம்மளவில் தம்மைமாத் திரும்பெரிதென்றுகூறிக்கொண்டு தனித்தனியாக நிற்பனவன்றி அயல்மதங்களைத்தழுவிக்கொள்வனவல்ல. அதனை, மற்றையமதத்தெய்வங்களைத்

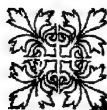
தம்முட்கொள்ளாத அவ்வக்கோயில்களிலுங் காணலாம். இதனாலும், அம்மதங்களும் அத்தெய்வங்களும் அந்தந்தமட்டிலுள்ள ஏகதேசவியாபகமுள்ளனவே என்பது செவ்வேதேனியலாம். நமது சைவசித்தாந்தசம்மார்க்கம் ஒன்றுதான் மேற்கூறியபடி. மற்றெம்மதங்களைபுர் தன்கிழ்வரிசையாகத் தழுவிக்கொண்டு மேலாய் விளங்குகின்றது. இதனை, முழுமுதற்கடவுளாகிய சிவபிரான் வீற்றிருந்தருளுகின்ற திருக்கோயில்கள் இலக்குமிநாயக விஷ்ணுவாதிய அந்நியமத தெய்வங்களைபுர் தம்முட்கொண்டு விளங்குதலாலுங் காணலாம். இதனாலும் இச்சைவசமயமும் இச்சமய தெய்வமாகிய மகாதேவனும் சர்வவியாபகநிலையில் விளங்குவது செவ்வேதேனியலாம் ஆதலால்; தாந்தாம் நிற்கும் நிலைநின்றும் மேற்சென்றுய்வ தொன்றையே விரும்பும் புத்திமான்களினதுகாறுங் கூறிய பிரமாணங்க ளெல்லாவற்றையும் முன்னுக்குப் பின் விரோதம் வராமல் உண்மை இது உபசாரம் இது வென உள்ளபடி கடைப்பிடித்துப் பக்தபாத மின்றி நடுகிலை நின்று தெளிந்து, அத்தெனியில் முடிந்து நின்ற சித்தாந்த நிலையையே இறுகப்பற்றிப் பழைய வாசனைகளால் மனஞ்சலியாது உறைத்துநின்றாய்பும் வண்ணந் திருவருளைப் பிரார்த்திக்கின்றேன்.

திங்களொடு கங்கைபுனை யங்கண்ணார் செப்புதிரு வருவினோடு தங்குருவாம் பரஞ்சோதி முரிவனினி தறைகுறிப்புந் தகவாக் கொண்டு, துங்கமுழு சிவஞான போதமும்வார்த் திகப்பொழிப்புந் சுழிப்புநீர்க்குழந், திங்கமருந்தமிழ்நாடு வீடுபெறப் புறஞ்ஞரவ ரிருதான் போற்றி.

வேதாந்தத் தெளிவு முற்றுப்பெற்றது.

மெய்கண்ட தேவன் திருவடிகளே சரணம்.

திருச்சிற்றம் பலம்.

உ
சிவமயம்.

அநுபவம்.

இனிமேற்கூறிப்போந்தவேதாந்தத்தெளிவாகிய சைவசித்
தாந்தசம்மார்க்கஞ் சார்ந்து நிற்கும் எம் பெருமக்கள் சைவநல
முழுதும்ஐயத்திரிபற ஆராய்ந்துணர்ந்து சிவாநுபூதி சுவாநுபூதி
யாகப் பெற்று வாழ்தற் கின்றியமையாச் சிறப்பினதென மேற்
கொண்ட சிவசாஸ்திரம் சிவஞானபோதம்.

இப்பெருஞ்செல்வர்கள்,

“வாழ்வெனுமையல்கண்டு வறுமைபாஞ்சிறுமைதப்பித்

தாழ்வெனுத்தன்மையோடுஞ் சைவமாஞ்சமயஞ்சார்ந்து”

திருவருளால் மலவலிமுழுதுமொழியப்பெற்று அருளிலடங்கி
கின்றுஇன்புகின்ற சிவஞானபோதாநுபவநிலையைத், “தாமின்
புறுவ துலகின் புறக்கண்டு—காமுறுவர் கற்றறிந்தார்” என்ற
படி தம்மைவந்திடுக்கின்ற நிர்வாணசிவதீக்ஷாதிகாரிகளுக்கும்
விளக்கி இன்புற்று வாழ்செய்வார்கள். அதனைச் சிறிது விளக்
குவாம்.

சிவஞானபோதம்.

மங்கலவாழ்த்து.

கல்லா னிழன்மலை

கீல்லா ரருளிய

பொல்லா ரிணைமலர்

நல்லார் புனைவரே.

இதன்பொருள், (அருள்வடிவாகிய) கல்லாலிழலில் (வீற்
நிற்குந்தருளி, நந்தியோலுக்கு இன்றுலால்) மலைபுதிர்ந்தருளிய

சிவஞானபோதம்.

சிவபிரான் அருளும்பொருட்டு, திருவெண்ணையநல்லூரிலே சுயம்புமூர்த்தியாய்வீற்றிருந்தருளுகின்ற விராபகப்பெருமானுடைய ஞானக்கிரியாசத்திகளாகிய திருவடிமலர்களைக், கேட்டுச் சிந்தித்துத் தெளிந்த மெய்யன்பர்கள் தமது ஞானக்கிரியாசத்திகளுக்கு விராபகமாக்கொண்டு தாடலைபோட்டங்கிறப்பொன்பதாம்.

அவையடக்கம்.

தம்மை யுணர்ந்து தமையுடைய தன்னுணர்வா
 மெம்மை யுடைமை யெமைபிகழார்—தம்மை
 யுணரா ருணரா ருடங்கியைந்து தம்மீற்
 புணராமை கேளாம் புறன்.

இ—ள். ஆன்மாக்களாகிய தமதியல்பையுணர்ந்து தம்மை யுடைய தலைவனாகிய சிவனையுணரும் சிவானுபூதிப்பெருஞ்செல்வர்கள், எம்மையுடையவரா தலால் எமது குற்றங்களைக்கிக் குணங்கொண்டு கோதாட்டுவதன்றி) எம்மையிகழார் (ஆதலால் எம்மாற்செய்யப்படும் நூலையும் கைக்கொள்வர்)தம்மையுணராதார் தலைவனையுமுணரமாட்டார் (ஆதலால் அவர்கள்) தம்முள் ஒற்றுமைப்படாமையால் மாறுபாடுடைபராவர். (அவர்கள் எம்மையும் எம்மாற்செய்யப்படும் நூலையும் இசுழ்ந்துரைக்கும்)புறம்பாகிய செரல்லை (நாம்)ஒருபொருளாக்கொள்ளோம் என்பதாம்.

நூல்.

இந்துளாசிரியர், தமிழுலகம் உய்யத் திருவுளங்கொண்டு, முதல்வன் சிவாகமங்களிற்கூறும் ஞானபாதப்பொருள்களின் மலைவதிர்த்தற்பொருட்டருளிச்செய்த முதலூலிலுள்ளபடி. இத்தமிழ்நூலைப் பொதுஉண்மையென்றிரண்டதிகாரமாக்கிப், பொதுவைப் பிரமாணவியல் இலக்கணவியல் எனவும், உண்மையைச் சாதனவியல்பயனியல் எனவும் நால்வகைப்படுத்திப் பொதுவில் பதி பரசம் பசுமூன்றும் உண்மைப்பொருள்களென்பதற்குப் பிரமாணம் மூன்றுகுத்திரங்களாலும், அப்பதிபசுபாச இலக்கணங்கள் மூன்றுகுத்திரங்களாலும், உண்மையில் சாதனஞ்செய்து பயன்பெறுதற்குரிய அதிகாரியினியல்பும், சாதனத்தினியல்பும், சாதிக்கு முறைமையும் மூன்றுகுத்திரங்களாலும், அவ்வதிகாரி

முதற்குத்திரம்.

யால் பெறப்படும்பயனாகிய பாசநீக்கமும், சிவத்தை அடைதலும், அடைந்தோர் தன்மையும் மூன்றுகுத்திரங்களாலும் விளக்குவாராய் முதலில் பதி யுண்மைக்குப் பிரமாணங்கூறியருளுகின்றார்.

முதற்குத்திரம்.

அவனவ ள்துவெனு மவைமூ வினைமையிற்;

நேற்றிய திதியே யொடுங்கிமலத் துளதா

மந்த மாதி யென்மனார் புலவர்.

இச்சூத்திரத்தின் கருத்துஃஃ. சங்காரகாரணனுள்ள முதலையே முதலாகவுடைத்து இவ்வுலகம் என்பதுணர்த்துதலுதலிற்று.

இ—ள். அவன் அவள் அது என்னும் பகுப்பினதாய்க் காணப்படுமூலகத்தைத் தோற்றி நிறுத்தி ஒடுக்குங்கடவுள் மற்றையரல்லர்; சங்காரக்கடவுளாகிய சிவபிரானேயென்று பொதுநீக்கிச் சிறப்பாகப் பிரமாணத்தால் உணர்த்துகின்றதென்பதாம்.

இச்சூத்திரப்பொருள்; உலகம் சித்தும் சடமுமென்றிருவகையாம். சித்து—சிற்றறிவுடைய உயிர்கள். சடம்—சரீராதிகள். இவ்வுலகம் விரிவாயிருத்தலால் பிரபஞ்சமென்பதாம். (பஞ்சம்—விரிவு, பிர—உபசர்க்கம்.) இப்பிரபஞ்சம், அவன், அவள், அது, என்று சுட்டி அறியப்படும் அவயவப்பகுப்பினதாய்த் தோன்றல் நின்றல் ஒடுங்கலாகிய முத்தொழிற்படுதலால் ஒருவரால் தோற்றப்பட்ட உள்பொருளேயாம். எவராலெனின்? முன் ஒடுக்கிய கடவுளால் தோற்றப்பட்டதேயாம். தோன்றுவது எதற்கெனில் மலம் நீங்குதற்பொருட்டேயாம். ஆதலால் அச்சங்காரக்கடவுளே முதற்கடவுள். மற்றையரல்லர் என்று பெரியார் கூறுவதென்பதாம்.

இச்சூத்திரம், “அவனவ ள்துவெனு மவைமூ வினைமையின்” எனவும், “தோற்றிய திதியே ஒடுங்கி யுளதாம்” எனவும், “அந்த மாதி யென்மனார் புலவர்” எனவும் மூன்றதிகரணமாகப் பகுக்கப்படும். அதிகரணமாவது தான் மேற்கொண்டபொருளும் (மேற்கோளும்) அதன்கணுண்டாகும் ஐயமும் அதற்குப் பிறர்கூறும் பகழ்வும், அதனை மறுத்துணாக்கும் சித்தாத்தித்தணிபும்

சீவஞானபோதம்.

அதற்கு எடுத்துக்காட்டும் இயைபுமாகிய ஐந்தைப் தன்னிடத்
துக்கொண்டதாம்.

முதலதிகாரம்.

மீமாஞ்சகரும் உலகாயதரும், உலகம் நிற்பது நேரோ காண
ப்படுதல்போலத், தோன்றுவதும் அழிவதும் ஒன்றென்றுத்
தோன்றி அழிவதன்றி முழுதுந்தோன்றி முழுதுமழியக்கண்டில
மாதலால், தோற்றமுக்கஞ்சந்தேகமாம்; அன்றியும் நித்தியமா
ய்க் காணப்படும் உலகம் முத்தொழிற்படுமென்பது பொருந்தா
தென்று கூறுவது நோக்கி “அவனவ ளனுவெனு மவைமுகினை
மையின்” என்ற சூத்திரமுதற்பாகத்தைப் பதம்பிரித்துரைக்
கும் மேற்கோள்.

ஈண்டு உளதாய் ஒருவன் ஒருத்தி ஒன்றென்று சுட்டப்ப
ட்ட பிரபஞ்சம் உற்பத்தி திதி நாசமுடைத்தென்றது.

இ—ள், மூலித அயயவப்பகுப்பினதாயும் அம்மூவகை பஸ
னேறாய்ச் சடமாயும் முயற்கோடுமுதலிய பொய்போலாகாமல்
மெய்யாகச்சுட்டி அறியப்படுவதாயுமுள்ளபிரபஞ்சம் இம்முன்று
காரணங்களாலும் தோன்றிநின்றழிதலைபுடையதென்பதாம்.

உலகாயதர் தோன்றல் அழிதல் நேரோ காணப்படாமையால்
பிரத்தியக்ஷமல்லாத பிரமாணம் எமக்குடன்பாடன்றென்றுகூறு
வதுநோக்கிப் பிரத்தியக்ஷத்தாலும் மேற்கோளைச்சாதிக்கும்வது.

தோற்றமும் ஈறும் உள்ளதன்பரலே கிடத்தலின்.

இ—ள், உற்பத்தியும் நாசமும், நேரோ காணப்படும் திதி
யின் பக்கத்தே காணக்கிடத்தலால் அப்பிரபஞ்சம் முத்தொழி
லுடையதே என மேற்கொண்டதென்பதாம்.

நேரோ காணப்படும் திதியின் பக்கத்தில் மற்றிரண்டுங்
கிடப்பதெப்படியென்றுகூறுவதுநோக்கி ஏதுவை வலியுறுத்தும்
உதாரணம்.

பூதாதியீறு முதலுந் துணையாகப்

பேதாய் திதியாகும் பெற்றிமையி—னோதாரோ

ஒன்றென்றிற் றோன்றி யுளதா யிறக்கண்டு

மன்றென்று முன்னெண்ண வாய்ந்து.

இ—ள். பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணத்தாலும் அறியமாட்டாத மடவோனே, புஞ்சபூதங்களாகிய முதற்காரணத்தினின்றும் தோன்றி நேரோ காணப்படும் உலகம் ஒன்றிற்கு ஒன்றித்தானிற்கின்றது. தோன்றியது அழியும் ஆதலால் மத்தியில் நிற்பதாகிய திதி முன்னும்பின்னும் சிருட்டி சங்காசங்களைத் துணையாக்கொண்டு தான் நிகழ்கின்றது. அங்ஙனமாயினும் ஒன்றுதோன்ற ஒன்று நிற்ப ஒன்று அழிவதன்றி ஒருங்கே தோன்றிநின்று அழியக் கண்டிலமென்பாயானால், ஒரோசாதிப்பயிர்முதலியன ஒவ்வொரு காலவிசேடங்களில் முழுதந்தோன்றிநின்று முழுதும் அழிதலைக்கண்டிருந்தும், அவ்வாறே உலகமும் முழுதந்தோன்றிநின்று முழுதும் அழிபுங்காலவிசேடமுண்டென்று சொல்லாநோ உன் போலுமடமையில்லாதோரென்பதாம்.

இரண்டாமதிகரணம்.

இனி இல்லதற்குத் தோற்றின்மையின் உள்ளதற்குச் செவ்வோரின்றிச் செய்வினையின்மையின் ஒடுங்கினசங்காத்தினல்லது உற்பத்தியிலலை என்றது.

இவ்வதிகரணம் “தோற்றிய திதியே ஒடுங்கியுளதாம்” என்ற இச்சுத்திரத்தின் இரண்டாம்பாகத்தைப் பதம்பிரித்துரைத்துமேற்கொண்டதாகும். இதனை உளையாசிரியர் “திதியே” எனவும் “தோற்றிய” எனவும், “ஒடுங்கியுளதாம்” எனவுமுன்றதிகரணமாகப் பகுத்து உரைக்கின்றார்.

(சு) புத்தர், உலகம் முத்தொழிற்பமோயினும் அது இவ் பொருளாய் ஒவ்வொன்றும் அதனதன் சார்பிலே தானே தோன்றி அழியுமியல்பினதே. ஆதலால் அது ஒரு முதல்வனையுடைய தென்றல் பொருந்தாதென்று கூறுவதுநோக்கி “திதியே” யென்னும் பாகத்தைப் பதம்பிரித்துரைக்கும் மேற்கோள்.

இனி, உலகம் உள்ளதென்றது,

இ—ள். மேற்கூறி நிச்சயிக்கப்பட்ட உலகம் உள்பொருளே என்பதாம்,

உலகம் உள்பொருளாவதெப்படியென்று கூறுவதுநோக்கி மேற்கோளைச் சாதிக்கும் ஏது.

சிவஞானபோதம்.

இல்லதற்குக் தோற்றமின்மையின்.

இ—ள். உலகம் இல்பொருளானால் முயற்கோடுபோல முக் காலத்தும் தோன்றுவதில்லை. உருவமாய்த்தோன்றுதல் காணப் படுதலால் அது ஒரு கடவுளாற் றேற்றப்பட்ட உவ்வொருளே என மேற்கொண்டதென்பதாம்.

(உ) நிரீச்சுர சாங்கியர் உள்ள உலகம் அதன்முதற்காரணத் தில் தானேதோன்றி அழியும் அதற்கு ஒருகடவுள்வேண்டாமெ ன்றுகூறுவது நோக்கித் “தோற்றிய” என்றபாகத்தைப்பதம்பிரி த்துரைக்கும் மேற்கோள்.

இனி, உலகஞ் செய்வேரணியுடைத்தென்றது.

இ—ள். உலகம் தானே தோன்றி நின்றழியாததலால் அத னைத் தொழிற்படுத்தும் நிமித்தகாரணனை யுடைய தென்பதாம்.

அதற்குப் பிரமாணமென்னையென்றுகூறுவதுநோக்கி மேற் கோணைச் சாதிக்கும் ஏது.

உள்ளதற்குச் செய்வேரின்னிச் செய்வினையின்மையின்.

இ—ள். மண்ணிற் சூக்குமமாயுள்ளகுடம் தூலமாய் வருதற் கு வனைதற் றொழில்நிகழவேண்டும், அது, சூயவனின்றித்தானே நிகழாது. அதுபோல, மாயையிற் சூக்குமமாயுள்ள உலகம் சட மாதலால் தூலமாய்வருதற்கு அத்தொழில்நிகழவேண்டும். அங் கித்தாகிய நிமித்தகாரணனின்றித் தானேநிகழாது ஆதலால் உல கஞ் செய்வேரணை உடையதே எனமேற்கொண்டதென்பதாம்.

(ஈ) வைஷ்ணவர்முதலியோர், உலகைத்தோற்றுவிப்பாரொ ருவனுண்டென்றகருத்தா விஷ்ணுபிரமன்முதலியோரில் ஒருவரா தலமையுமென்று கூறுவதுநோக்கி “ஒடுங்கியுளதாம்” என்ற பாகத்தைப்பதம்பிரித்துரைக்கும் மேற்கோள்.

இனி, ஒடுங்கின சங்காரத்தினல்லது உற்பத்திஇல்லை என்றது.

இ—ள். உலகம் தான் ஒடுங்கிய சங்காரகருத்தாவினின்றி தோன்றுமன்றி வேறுவழித் தோன்று தென்பதாம்.

அதற்குப் பிரமாணமென்னை? என்றுகூறுவதுநோக்கி மேற் கோணைச்சாதிக்கும் ஏது.

ஆண்டுஒடுங்குதலின்.

இ—ள். உடைந்து மண்ணில்ஒடுங்கியகுடம் மீளவும் மண்ணிலன்றி வேறுவழித்தோன்றாதவாறு போலச் சங்கராக்கடவுளிடத் தொடுங்கிய உலகம் அக்கடவுளிடத்திற்குள் றேன்று மெனமேற்கொண்டதென்பதாம்.

புத்தர், உலகம் உள்பொருளானால் உள்ளது உள்ளபடியிருக்கும் உண்டாகவேண்டியதில்லை, உண்டாகுமென்னிற்சங்காரியவாதம் அடுக்காதென்று கூறுவது நோக்கி “இல்லதற்குத்தோற்றமின்மையின்” என்ற ஏதுவை வலியுறுத்தும் உதாரணம்.

இலயித்த தன்னிலில யித்த தாம லத்தா
லிலயித்த வாறுளதா வேண்டும்

இ—ள். உலகம் உள்ளதாயினும் சங்காரகாலத்தில்ஒடுங்கியதாதலால் ஒடுக்கிய கடவுளினின்றும் சிருஷ்டிகாலத்தில் தோன்றும். ஒடுங்கியது மீளத்தோன்றவேண்டா. வேண்டுமெல் ஒடுங்காதிருக்கலாம். ஒடுங்குதலும் தோன்றுதலும் எதற்கெனில்? கர்மமலம்பக்குவமாதற்கு ஒடுங்கி, ஆணவமலம்பக்குவமாதற்கு மீளத்தோன்றும். ஆனால் முன்ஒடுங்கியதுநாசமாகப் பின்வேறுபொருள் தோன்றுமென்னாமல், அதுவே தோன்றுமென்பதற்குப் பிரமாணமென்னெனில்? நிலத்தில் எந்தவிதைவிதைக்கப்பட்டதோ அந்தப்பயிரேவெளிவருகல்போல, முன்ஒடுங்கிய உலகமேமீண்டு வருமென்பதே பொருத்தமாதலால் அதுவேயாவராலும் விரும்பப்படுஞ்சம்மதமென்பதாம்.

அன்றியும், முன்ஒடுங்கியஉலகம் ஆணவமலம்பக்குவம் பெறாமல் ஒடுங்கினமையால் அப்பக்குவம்பெறுதற்கு அதுவே மீண்டுதோன்றவேண்டும். அப்படியன்றி அது நாசமாதலும் வேறு தோன்றுமென்றலும் பொருத்தமின்மை-காண்க.

வைஷ்ணவர், காரியம் காரணத்தில் ஒடுங்குமென்னுஞ்சங்காரிய முறைப்படி உலகமாகிய காரியம் அதன்காரணமாகிய பிரகிருதியில் ஒடுங்கும். அப்பிரகிருதியிஷ்டனுவினவடிவமாதலால் அன்னிடத்து ஒடுங்குமென்பதே பொருத்தம்; சங்கராக்கடவுளிடத்து ஒடுங்குமென்பது பொருத்தாதென்று கூறுவதுநோக்கி முன்

சிவஞானபோதம்.

“ஒடுங்கினசங்காரத்தின்” என்றும், “இலயித்த தன்னில்” என்றும் கூறிய குறிப்பேதுவை வலியுறுத்தும் உதாரணம்.

இலயித்த

தத்திதியி லென்னி லழியா தவையழிவ

தத்திதியு மாதியுமா மங்கு

இ—ள். உலகம் ஒடுங்கியது பிரகிருதிமாயாரூப விஷ்ணுவின் டத்தென்பாயானால், அசுத்தமாயா சுத்தமாயாபுவனங்கள் விஷ்ணுவியாபகத்துக்குமேலுள்ளனவாதலால், கீழுள்ள ஏகதேசமாதிரி மன்றி முழுதும் அவனிடத்து ஒடுங்கா. முழுதும் ஒடுங்குவதெங்கெனில்? அம்மாயைகள் முழுதுங்கடந்தவனாய் அவ்விஷ்ணு பிரமர்கள்தோன்றுதற்குக்காரணனுள்ள சங்காரக்கடவுனிடத்திலேயே அவ்விருவரோடும் ஒடுங்கு மென்பதாம்.

சாங்கியர், உலகுக்கு நிமித்தகாரணனாகிய முதல்வனொருவனுண்டெனக்கொள்ளினும், எது எதனில் ஒடுங்குமோ அது அதனிற் றேரன்றுவதே (அவிநாபாவம்) இன்றியகையாததாதலால், மாயையில் ஒடுங்கிய உலகை மாயையே தோற்றுவிக்கும்; கடவுள் வேண்டாவென்று கூறுவது நோக்கி “உள்ளதற்குச் செய்வோரின்றிச் செய்வினையின்மையின்” என்ற ஏதுவை வலியுறுத்தும் உதாரணம்.

வித்துண்டர மூல முளைத்தவா தாரகமா

மத்தன்ற னிற்ற லவர்வினையால்—வித்தகமாம்

வேட்டுவன மப்புழுப்போல் வேண்டுருவைத் தான்கொ

கூட்டானே மண்போற் குளிர்ந்து. [டுத்துக்

இ—ள். ‘முளை விதைபிற் றேரன்றுவ துண்மை யாயினும்’ விதை, தனக்கு ஆதாரமாகிய நிலத்திற்கிடக்க, நிலங்குளிர்ந்தபின் புதான் அவ்விதையில் முளைதோன்றும். விதை தனித்துநின்று முளையைத்தோற்றுது அதுபோல, மாயை தனக்கு ஆதாரமாகிய சிவசத்தியிற்கிடத்தலால் அச்சத்தி உலகம் தோன்றுகவென்று நினைத்தபின் புதான்; அவ்வக்காரியங்களை அவ்வவ்வியல்பிற் பிற ழுகிற், ழோற்றுஞ்சாதுரியமுடையதாம். தனித்துநின்று கோர்

றாது. ஆதலினால் அச்சத்தியைப் பிரியாதசக்தனாகிய இறைவனிடமே உலகம் ஒடுங்கித் தோன்றியதாம். இதனைக் கிழங்கிற் றேற்றிய தாமனாயை அக் கிழங்குக்கு ஆதாரமாகிய சேற்றிற்றேற்றியதெனப் பொருள்படப் பங்கஜம்” என்பதனாலும் அறிக. பங்கம்—சேறு. ஜம்—தோன்றுவது. அன்றியும், மாயை சடமாதலால் உலகைத் தானாகத்தோற்றாது, நிமித்தகாரணமாகிய இறைவனே ஆன்மாக்களின் வினைக்கீடாகத் தோற்றுவிப்பன். வினைவசத்தாற் றேற்றாதுவிப்பனெனல், தன்வயத்தனாகான்கு பாலுமெனில்? குளவிவண்டு எடுத்துவைத்த புழு குளவியையே நினைத்துக்கொண்டிருந்து விரும்பியபடி, அவ்வினைக்குத்தக்க அவ்வடிவினை அக் குளவிகொடுத்தல்போல, இறைவனும் அவரவர் விரும்பியபடி, வினைக்குத்தக்க வடிவும் பயனுங்கொடுப்பனாதலால் இறைவன் தன்வயத்த நென்பதற்கிழுக்கிலையென்பதாம்.

இங்கே வினையில்முனையேதோன்றல்போல் என்றதனால்வினையில்லையேல் முனையேதோன்றாத வாறுபோல மாயையில்லையேல் உலகத்தோன்றாதென்பது வினக்கமாம். இதனால், பிரமமே உலகமாய்ப்பரிணமித்ததென்னும் பரிணமவாதிகளையும், மாயை உண்டென்றும் இல்லையென்றுஞ் சொல்லமுடியாத அநிர்வசனமென்னும் மாயாவாதிகளையும், மாயை முதல்வனின்வேறன்றென்னும் சிவாத்துவிதிகளையும் பாஞ்சராத்திரிகளையும் மறுத்தவாறுயிற்று.

முதற்கடவுளுண்டெனக் கொள்ளினும், அவன், சிருட்டி முதலியபலவேறு தொழிலசெய்வனேல் விகாரியாய்ப் பந்தமுறுவனென்று கூறுவதுவேராகக் கருவை வலியுறுத்தும் உதாரணம்.

நோக்காது நோக்கி நொடித்தன்றே காலத்திற்
ருக்காது நின் னுளத்திற் கண்டிஹைவ—னாக்காது
கண்ட நனவுணர்விற கண்ட கனவுணரக்
கண்டவனி னிற்பின்றிற் கட்டு.

இ—ள். காலமானது, இறந்தகாலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் வருஷம் மாதம் முதலியவாக வேறுபட்டுப் பலதொழில்கள் செய்தும் விகாரமின்றி நிற்கல்போல, முதல்வனும் விகாரமின்றி நின்று சிருஷ்டியாதிகளைக் கருவிகளாற் செய்யாமல் நினைப்புகா

த்திரத்தாற் செய்தலால் ஊகாசப்படுதலும் அவற்றாற் பந்தப்படுதலுமில்ன். இஹு படித்தநூலிலுள்ள சொல்லும் பொருளும் உள்வத்திற்குண் றும்போது அவ்வுள்ளம் அச்சொற்பொருட்களிற் றொடக்குறமையும், ஒருவன் கனவிற்கண்டவைகளை நனவில்விளங்க அறியும்போது அவன் அக்கனாவிஷயங்களிற் றொடக்குறமையும் போன்ற இத்தன்மைத்தென்பதாம்.

மூன்றாமதிகாணம்.

அநேகேசுவரவாதிமுதலியோர், சங்கராக்கடவுளை உலகிற்கு முதல்வனென்பதுண்மையானும், தேர்முதலியன பலர் செய்தல்போல, அவற்றினும் அதிகிசித்திரவுலகிற்கு முதல்வர் பலருள றொன்று கூறுவதுநோக்கி “அந்தமரதி” என்ற மூன்றும்பாகத் தைப் பதம்பிரித்துரைக்கும் மேற்கோள்.

இனிச், சங்கரராமே முதலென்றது,

இ—ன். சங்கராகர்த்தா ஒருவனை உலகிற்கு முதற்கடவு ளென்பதாம்.

அதற்குப் பிரமாணமென்னை? என்பானானோர்க்கி மேற்கோ ளைச் சாதிக்கும் ஏது.

சுட்டுணர்வாகிய பிரபஞ்சஞ் சுட்டுணர்வின்றி நின்ற சங்கா ரத்தின் வழியல்லது சுதந்திரமின்றி நின்றலான்.

இ—ன். ஒன்றொன்றைச் சுட்டி அறியும் சேதனஉலகர் சுட்டி ன்றி எல்லாம் ஒருங்கே அறியுஞ் சுதந்திரனாகிய சங்காரகர்த்தா ஒருவன் வழிப்பட்டுப் பரதந்திரராய் நிற்பதன்றித் தமக்கெனச் சுதந்திரமுடையரல்லராதலால் சுதந்திரனாகிய அவனை முதல்வன் ன்றிப் பரதந்திரராகிய மற்றையர் முதல்வராகானென மேற்கொ ண்டதென்பதாம்.

தேர் முதலியன பலர்செய்யினும் ஒரு தலைவன்வவலாற்செய் வசாதலால் அவசெல்லாம் முதல்வராகாமல் ஏகியஒருவனை முத ல்வனாதல்போலச், செய்தும் செய்கின்றும் எத்தொழிற்குங் கருத் தாவாய் நிற்கும் முதல்வன் சங்காரகாரணனொருவனை என்பது கருத்து.

அங்ஙனமாயினும், சுட்டி அறிய முலர் பலராதல்போல, ஒருங்கே அறியும் சங்கராகருத்தாவும் பலவென்று கொள்வோம் அவ்வாறன்றி ஒருவனே என்றற்குப் பிரமாணமென்னையென்று கூறுவதுநோக்கி ஏதுவைவலிபுறுத்தும் உதாரணம்.

ஒன்றலா வொன்று லுளதாகி நின்றவா
 ரென்றலா வொன்றிலவை யீறாத—லொன்றலா
 வீறே முதலதனி னீறலா வொன்றுபல
 வாறே தொழும்பாகு மங்கு.

இ—ள் தானோருலகப்பொருளாகாது உலகரதீதனாகிய ஒப்பற்ற சங்கராக்கடவுளாலேயே உலகம் தோன்றிநின்றல் போல அக்கடவுளிடத்திலேயே ஒடுங்குதலால் அவன் ஒருவனே உலகிற்கு முதல்வனும். ஆனால் சேதன உலகர், முத்தியிற் சிவசமமாதலால், அவர்களும் முதல்வராவொனில்? முதல்வன்போல நித்தியமாகிய அவர்கள், அம்முத்தியிலும் பலவாற்றினும் முதல்வனுக்கு அடிமைகளே என்பதாம்.

உலகம் சடமாதலானும் பிரம விஷ்ணுவாதி சீவர்களாகிய சேதன உலகர், சுட்டுணர்வினராய் ஒன்றைபுர் தாமதாக அறிதலுஞ் செய்தலுமில்லாத மலபெத்தராதலானும் இவ்விருவகைச் சேதன அசேதன உலகைத் தொழிற்படுத்துபவன் அவற்றின் வேறும் அவற்றைக் கடந்தவனுபிருந்தாற்றினமைபுமாதலானும், பிரகிருதிமாயாருஷியாகிய விஷ்ணு முதலியோர் அதன்மேலுள்ளமாயைகளைக் கடந்தவரல்ல ராதலானும், சங்கரிப்பவனே அம்மாயை ஒன்றைபுங்கடந்து மேனிப்பவனுதலானும் அத்தகைய முதல்வனொருவனுண்டென்பது பெறப்படும். பெறவே; பிரபஞ்சம் விசித்திர காரியமாய்க் காணப்படுதலால் இவ்வாறு நடத்தும் முதல்வன் முற்றுணர்வு அளவிலாற்றல் பேரருள் சுதந்திரமுதலிய பரத்துவகுணங்களுடையன் என்பதுபெறப்பட்டது. படவே இத்தன்மை, யனாகிய முதல்வனொருவனே அமைபுமாதலால் வேறும் அத்தன்மையருண்டெனக்கொள்ளின் மிகை என்னுங்குற்றமாம். ஆன்றியும் சங்கராத்துக்குரிய இலக்கணங்களுள் ஒன்றேனும் ஒருவாற்றினும் வேறுபடாது நிறைந்துள்ளபோது அல்லிலக்கணத்தை

புடைய இலக்கியமாகிய முதல்வன் ஒருவனையென்றிப் பலராதல் செல்லாதென்னுங் கருத்தால் “ஒன்றலாவொன்று” எனவரையறுத்தோதினர். ஆகவே பிரபஞ்சம் அதிவிசித்திரசாரியமாயினும் அதனைச் சங்கரித்தற்கு அப்பரத்துவகுண முதல்வனொருவனைப் போதிய ஆற்றலுடையானென்பது தெளிவாம்.

இருணீங்கியபோதும் கண்கள் சூரியனையின்றிக் காணமாட்டாதவாறுபோல, மலரீங்கிய முத்தியிலும், ஆன்மாக்கள் உடனின்றி அறிவிக்கு முதல்வனையின்றி அவனை அறியமாட்டாமையும் கண்ணும் படிகமும் ஆகாசமும்போல ஆன்மாக்கள் சார்ந்ததன் வண்ணமாய் நிற்பனவன்றி முதல்வனைப்போலத் தனித்துநில்லாமையும், அவனைப்போல ஐந்தொழிற்குரிமைபின்றிச் சிவானுபவமொன்றுங்கே உரியனவாதலும், சமவியாபகமுள்ளனவாயினும் விளக்கொளியிற் கண்ணொளிபோல முதல்வன் வியாபகத்துள் வியாப்பியமாய் அடங்கிநின்றதுமுதலிய பலவாற்றானும் ஆன்மாக்கள் முத்தியிலும் அடிமைகளே என்பது தெளிவாம். இதனால் அநேகேசுவராதிமதமென்றிச் சிவசமவாதிசங்கிரஹந்தவாதி உற்பத்திவாதி ஆவேசவாதி மதங்களும் மறுக்கப்பட்டன.

இச்சூத்திரம், உலகம் முத்தொழிற்படுதலால் அவற்றைச் செய்யுங் கடவுளொருவருண்டு; அவர் சங்காரகாரணரோ, உலகம் அவசிடத்தொடுங்குத்தோன்றலால் அவரோ முதற்கடவுளென்பதுணர்ந்தி, அதனை ஒத்துக்கொள்ளாமல் முதலதிகரணத்தில் தோன்றல் அழிதல் நேரோ காணப்படாமையால் உலகம் நித்தியமென்றுகூறும் லோகாயதர் மீமாஞ்சகரையும்(உ)தோன்றியழிபுமேனும் இவ்வொருளாய் அதனதன் சார்பிலேதோன்றிநின்றழிவது அதனியற்கையாமென்றுகூறும் புத்தனாயும், உள்பொருளானால் உள்ளபடி இருக்கும் இறைவன் வேண்டாவென்று கூறுஞ் சாங்கியனாரும், வேண்டுமாயினும் விஷ்ணுமுதலியோ இறைவராவொன்றுகூறும் பாஞ்சராத்திரிமுதலியனாரும், (ங) சங்காரக் கடவுளே முதல்வராயினும் அதிவிசித்திரஉலகம் ஒரோகடவுளாற் செய்தல் கூடாமையால் பலகடவுளருளராதல் வேண்டுமென்றுகூறும் அநேகேசுவராதிகளையும் மறுத்து மேற்கூறியபடி சங்காரகாரணனாகிய சிவபிரானே யாவர்க்குமேலானமுழுமுதற்றிலை

னென்பதை வலியுறுத்திப் பொதுச்சிறப்புவுகையின் அனுமான
ப்பிரமாணத்தின்வைத்துப் பதியுண்மை விளக்கியவாறு காண்க

இரண்டாஞ்சுத்திரம்.

பாசவுண்மை.

அவையே தானே யாயிரு வினையிற்
போக்கு வரவு புரிய வாணையி
னீக்க மின்றி நிற்கு மன்றே.

கருத்துரை. புனருற்பவம் வருமாறுணர்த்துதலுதலிற்று.

இ—ள். உலகமானது, ஒடுங்கிய முதல்வனினின்னும் மீளத்
தோன்றுதலை வகுத்துணர்த்துமுறைபில், முதற்காரணதுணைக்
காரணங்களில்லையேல் அம்முதல்வன் நிமித்தகாரணனாவதெப்படி
பென்று கூறுவது நோக்கி அம்முதல்துணைகளாகிய மாயாமலம்
மும் கன்மமலமும் உள்பொருள்களே எனப் பாசஉண்மைக்குப்
பிரமாணமுணர்த்துவதென்பதாம்.

கு—ள், முற்கூறிய சங்காரக்கடவுளாகிய சிவபிரான்,
(அவையேயாயும்) (உயிர்களுடன் கலப்பினால் உடம்பின் உயிர்
போல ஒன்றேயாயும்) (தானேயாயும்) (பொருட்டன்மையாத்
கண்ணின் அருக்கன்போல வேறாயும்) (அவையே தானேயாயும்)
(உயிர்க்குபிராதற்றன்மையாத் கண்ணொளியின் ஆன்மபோதம்
போல உடனாகியும் நின்று) தனது ஆணை என்னும் பரியாயப்
பெயருடைய சிற்சத்தியாத் செலுத்தப்பட்டுவருகின்ற இருவினை
களால் அச்சிவர்கள் இறத்தல் பிறத்தல்களைக் கொள்ளும்படி எப்
போதும் அச்சிற்சத்தியுடன் பிரிவின்றி நின்றருள்வொன்பதாம்.

இறத்தலாவது, சிவர்கள் தூலசரீரத்தைவிட்டு நீங்குதல்.
பிறத்தலாவது, தூலசரீரத்துடன் வெளிவருதலாம். இச்சுத்திரத்
தில் “ஆணையின்” என்றதனால் நிமித்தகாரணனாகிய முதல்வனுக்
குத் துணைக்காரணம் சிற்சத்தியென்பதும், “இருவினையின்” என்
றதனால் அச்சத்திவழித் துணைக்காரணமாகிய கன்மமலமும்,
போக்குவரவுபுரிய என்றதனால் அதற்குப் பற்றுக்கோடாய், உயி
ர்கள் இறத்தல் பிறத்தற்கிடமாகிய சரீராதிகளைக் கொடுக்கும்

ஐதற்காரணமாயாமலமுமாகிய பாசங்கள் உண்டென்பதற்குப் பிரமாணங்கூறினமை காண்க,

இச்சூத்திரம், “அவையே தானேயாய்” எனவும் “ஆணையின் இருவினையின்” எனவும், “போக்குவரவுபுரிய” எனவும், “ஆணையினீக்கபின் நிற்ருமன்றே” எனவும் நான்கதிகரணமாகப் பகுக்கப்படும்.

முதலதிகரணம்.

முதல்வனுஞ் சீவனும் பொன்னும்பணியும்போல் அபேதமோ? இருளும் வெளியும்போல் பேதமோ? சொல்லும்பொருளும்போல் பேதாபேதமோ? என்றுவினாவும் ஐயப்பாட்டில் அம்முன்றுள் ஒவ்வொன்றே பற்றிநிற்கும் மாயாவாதிகள் மாத்துவர்கள் பாஞ்சராத்திரிகள் கூறுவது நோக்கிச் சூத்திரத்தில் ‘அவையே தானேயாய்’ என்னும் முதற்பாகத்தைப் பதம்பிரித்துணைக்கும் மேற்கோள்

சண்டு இவ்வான்மாக்கள் பஸ்வும் முதல்வன்னுனேயாய் நிற்குமென்றது.

இ—ள். முதல்வன், வினைப்பேபாகங்களை அனுபவிக்கச் செய்து ஒழித்தற்காக உயிர்களிடத்து உடலும் உயிரும்போலக் கலந்துகின்றலால் ஒன்றாயும், அவ்வுயிர்களுக் கறிவித்தற்காகக் கண்ணும் அதற்குப் பொருள்களை அறிவிக்குஞ் சூரியனும்போலப் பொருட்டன்மையால் வேறாயும், அறிவித்தவழியே நடப்பித்தற்காகக் கண்ணொளியும், அதனைப் பொருள்களிற்செலுத்தும் ஆண்மேபாதமும்போல உயிர்க்கு உயிராதற்றன்மையால் உடனாகியும் நின்றபுகரித்தருளுவனென்பதாம்.

முதல்வன் “அப்பொருளுமான்மாவு மாரணனால் சொன்னபடி, தப்பிலாச் சித்தொன்றே சாதியினால்” என்றபடி சீவர்களுடண் கலந்திருக்குந் தன்மைநோக்கி ஒன்றாய் என்றும், “எப்படி ஐந்தேறிற்றுவிதம்” என்றபடி பொருட்டன்மையால் இரண்டென்னும் உண்மைநோக்கி வேறாய் என்றும், “சிவாகமனால்சொன்னதீட்டி, யாருமிடத்தத்துவிதமாய்” என்றபடி உயிர்க்குயிரா

இரண்டாங்குத்திரம் முதலதிகரணம். கரு

புடனின்றிசெலுத்து நன்மைநோக்கிபுடனென்றும் கூறினும் இம்மூன்றியல்பும் சீவர்களிடத்து வேறின்றி உடனாய்நிற்கும் அத்துவிதமென்பதே முடிவாம்.

இவ்வாறு மூன்று விதமாய்கின்றற்குப் பிரமாணம் என்ன? என்று கூறுவதுநோக்கி மேற்கோணைச்சாதிக்கும் ஏது.

அத்துவிதமென்றசொல்லானே ஏகமென்னில் ஏகமென்று சுட்டுவதுண்மையின் அத்துவிதமென்றசொல்லே அந்நிய நாத்தியை யுணர்த்துமா யிட்டு.

இ—ள். அத்துவிதமென்ற சொல்லின் முதலிலுள்ள(ந)அகரத்துக்கு இன்மைப்பொருள்கொண்டு அத்துவிதமென்ற சொல்லுக்குப் பொருள்ஒன்றே எனில்? அவ்வொன்றாகியபிரமம் தன்னைத்தானே ஒன்றெனச் சொல்லிக்கொள்ளமாட்டாததலால் அவ்வாறு சொல்பவன் வேறொருவனையென்பது விளக்கமாதலானும், எண்ணுப்பெயர்முன்வரும் (ந)அகரம் அன்மைமாத்திரமன்றி இன்மைமுதலியபொருளுணர்த்தும் வழக்கம்இன்மையால் அத்துவிதமென்றசொல்லே வேறுகாரணம் வேண்டாது வேறன்மையையுணர்த்துமாகலானும், ஆன்மாக்கள் பலவும் முதல்வன்றானேயாய் நிற்குமென மேற்கொண்டதென்பதாம்.

அத்துவிதமென்னுஞ் சொல், அ—துவிதம் எனப்பிரிபடும். துவிதமென்பது இரண்டுஎன்னும் எண்ணைக்குறித்ததே. இதனில் யாருக்கும் ஆகேஷ்பயில்லை. இதன்முதலிலுள்ள, (ந) அ—என்னும் எழுத்துக்குத்தான், பவர் பலபொருள் கூறுகின்றார்கள், இந்த அகரத்துக்கு, சாமியம், இன்மை, பேதம், அற்பம், இழிவுமறுதலை என்னும் பொருள்களுண்டு. இதனை,

(சப்தகல்பதருமம்.)

த.தாடிஸூலீலாவஸுதடிநுஷ்டேடிவ தா :

சுபாஸஸூநிரொபஸுநருபாஷ்டுகிதிதா : ||

என்று விளக்குகின்றது. சாமியப்பொருள் அன்மைப்பொருளில் செல்லும். இதனை,

சீவஞானபோதம்.

(பரிபேஷந்துசேகரம்)

நஞிவயுத்தித்யஸுபுராபிக்ஷணெதயாஹ்யபூமகிஃ
என்பதனாற் காண்க.

இந்நூல், பேதமும் அபேதமுமாகிய அன்மைப்பொருளே
(அநஸ்வ) உதாரணத்தால் விளக்குகின்றது.

பாதஞ்சலமகாபாஷியம் 2-ம் அத்தியாயம், 2-ம்பாதம் க-ம்
ஆந்ரிகம், சு-ம்(சுரூ^௭)என்னும் சூத்திரம் இந்த அன்மைப்பொரு
ளே கூறுகின்றது. (முண்டகோபநிடதம் ௩-க-௩)

“ ததாவிவாநுபுண்ணுவாவெவிய உபநிராஜநஃ
வாரிஃ ஸாரி^௨ஃவெவகி |”

“ ததாவுஸரிவவநுக்ஷாஸவபூஜிவாபியபூகாஃ
உதெயிவம் மூணஸா சூாணிஸாரிவக்ஷாநிரா^௨விகிதஃ”

என்று சாமியப்பொருள் விளக்குகின்றது.

ஆகவே சாதிருசியம் என்றது அன்மை என்பதேயாய்

இது, ஒருபிராமணன் ஒருக்கந்தவறியுள்ளானாகில், அவனை
அப்பிராமணன் என்று ஒருவர்கூறுமிடத்து, அச்சொற்குப் பிரா
மணத்தன்மைபுடையான் அல்லனென்று, அன்மைப்பொருள்
கொள்ளுதலாலுங்காணப்படும். பிராமணன் இல்லையென்று இன்
மைப்பொருள்கொண்டால் அப்புருஷனையிலையென்றாகும் ஆத
லால் மேற்காட்டிய(௩)அகரத்துக்கு அன்மைப்பொருள்கொள்ள
வேண்டிய இடங்களில், புத்திமாண்கள் இல்லையென்பதாகிய இன்
மைப்பொருள் கொள்ளாநொன்க.

இன்மைப்பொருள், அபோஜனம் என்பதற்குப் போஜனமி
ன்மை(உபவாசம்)எனக்கொள்ளுதல்போல, இல்லையென்பதாம்.

மதுதலைப்பொருள், இவன் அதர்மன் என்பதற்குத், தருமத்
துக்கு மதுதலையாகிய பாவஞ்செய்பவன் எனக்கொள்ளுதல்போ
ல; எதிர்மறை என்பதாம்.

பேதப்பொருள், இது அகடம் என்பதற்குக், கட்டத்துக்கு
வேறுகிய படமெனக்கொள்ளுதல்போல, வேறென்பதாம்.

அற்பப்பொருள், இவள் அநாதீ என்பதற்குச் சிறுவயிது
பயவள் எனக்கொள்ளுதல்போலச், சிறுமை என்பதாம்.

இழிவுப்பொருள், இது அதனம் என்பதற்குத் தனமென்றெ
ண்ணப்படாத தோற்காசெனக்கொள்ளுதல்போல இழிந்ததென்
பதாம்.

இவ்வாறு பல்பொருள்கொள்ள இடமிருந்தாலும் எவ்விட
த்தில் எப்பொருள் பொருள்துமோ அப்பொருள் கொள்வதே
பொருத்தமாயிருக்க, மாயாவாதிகள் இந்தஅகரம் துவிதமெ
ன்னும் எண்ணுப்பெயர்முன் அத்துவிதமென சிற்கும்போது,
இரண்டன்மையெனக் கொள்ளாமல் இரண்டில்லையென்றும் அத
ற்குப் பொருள் ஒன்றே என்றும், அது பிரமமே என்றும் அதுத
விர ஒருபொருளில்லையென்றும் கூறுகின்றனர். அஃதுண்
மையானால் அத்துவிதம் என்னுஞ் சொல்லுக்குப்பொருள் ஒன்
றே என்று பிரமங்கூறியதாகவே முடியும். பிரமம் தன்னைத்தா
னை ஒன்று என்று சொல்லிக்கொண்டிருக்குமா? சொல்லுமெ
னில் அது அறிவொழிந்த பித்தர்களின் வாயப்புலம்பல்போலா
மன்றி உண்மையாகுமா? உண்மை நோக்குமிடத்து அவ்வாறு
சொல்லுகின்ற புருடன் வேறொருவனுளென்பதே நிச்சயமாம்.
ஆகவே, பொருள் இரண்டென்பதுதெளிவாகின்றது. அன்
றியும், ஒன்று என்றே சொள்ளவேண்டுமானால், பல்பொருள்
தந்து பிறர்சந்தேகித்தற்கிடஞ்செய்யும் அத்துவிதம் என்னுஞ்சொ
ல்லைவிட்டுத் தெளிவாய் விளங்கும்படி ஏகமே என்றே கூறலாம்.
அப்படியின்றி ஊகித்துணராமபடி அத்துவிதமென்று கூறியது
இரண்டு அன்மையென்னுமுண்மை தெளிதற்கேயாமென்க.

(மைத்தோயோபரிஷதம்)

வனகவஸ்வாவிவீநொவ்விவிஸ்வாவாநஹிநஹ

என்ற மந்திரம், சிவப்பிரமம் நான் ஒன்றென்னும் எண்ணும்
இரண்டென்னும் எண்ணும் அற்றவனாயிருக்கின்றேன். என்று
கூறியதில்லைத்து, அத்துவிதமென்ற சொற்பொருளினுண்மை
விளக்குகின்றது. பிரமமே இவ்வாறு பிறர்க்குக்கூறுதலும் நோக்
காது மாயாவாதிகள் ஒன்றே என்று கூறும் பிடிவாதம், கொடி.

சிவஞானபோதம்.

தும் பேதையுங் கொண்டதுவிடா என்பதை விளக்கிச் சிறிதும் பயன்படாதொழிதல் காண்க.

அன்றியும், அகரம் மேற்காட்டிய போஜனம் முதலியபேர்களில் முன்வந்து அபோஜனம் முதலியவாக நிற்குமிடத்து இல்லை யென்பதுமுதலியபொருள்களைத் தருமேயன்றி, ஏகம் துவிதம் என்ற எண்ணுப்பெயர் முன்வந்து அநேகம் அத்துவிதம் என்று நிற்குமோரது இல்லையென்னும்பொருள் தரமாட்டாது. அவ்வ முக்கமும் எவ்விடத்துமில்லை. இருந்தால் வெனியிட்டுவிளக்கலாம். இவை ஒன்றும் நோக்காமல் இல்லையென்பதேபொருளென்றால் அநேகம் என்பதற்கும் ஒன்றுஇல்லைஎன்றே கொள்ளவேண்டும். கொண்டால், அநேகம் என்பதற்குப் பல என்பதே பொருளாதலால் அது பொருந்தாது. ஒன்றுமுதலாகப் பலசேர்ந்துதான் பலவாகும். ஒன்றே இல்லையென்றால் பல என்பது எப்படி நிலை பெறும். ஆதலால், அநேகம் என்பதற்கு ஒன்றல்லாத பலவென்பதே பொருத்தமாய் அன்மைப்பொருளே விளக்கமாதல்பேரால் அத்துவிதம் என்ற பெயரும் மேற்காட்டியபடி அன்மைப்பொரு ளையே தருமென்க.

மேற்கூறியபடி, ஒருதடவுள் ஒன்றாயும் வேறாயும் உடனாயும் மூனிதமாய் நிற்பதெப்படி என்றுகூறுவதுநோக்கி (அவையே யாய்) ஒன்றாய்நின்றலை உவமைமுகத்தால் விளக்கும் உதாரணம்.

கட்டு முறுப்புங் கரணமுங் கொண்டுள்ள
மிட்டதொரு பேரழைக்க வென்னென்றங்—கொட்டி
புவனுளமா கில்லா னுளமவளு மாட்டா
தவனுளமா யல்லனுமா மங்கு.

இஃள் உயிர், நரம்புமுதலியவற்றாற் கட்டப்பட்ட உடம் பையும் பொறிமுதலிய கருவிகளையுங்கொண்டுள்ளதே. உடம்பு சடம். உயிர் சித்து, இரண்டும் பொருளால் வேறுபிலும் ஒருவ னை உடம்புக்கிட்டபேரால் அழைத்தவிடத்து அவனை என்னெ ன்றுவருதலால் அவன் அவ்வுடம்பைஒட்டி ஒன்றெனநின்றல்பேர ல், முதல்வுன் முற்றறிவினன். உயிர் சிற்றறிவினத. இருபொருளு ம் வேறுபிலும் முதல்வுன் உயிரைஒட்டி ஒன்றெனநிற்பன். நிற்றி

னும், மேற்காட்டிய உடம்பு உயிராகாமலும் உயிர் உடம்பாகாம
மலும் அவ்வுயிர் உடம்பின்வேறாய்த் தனித்துநின்றனும், உடம்பு
தனித்துநில்லாமையும்போல, உயிர் முதல்வனாகாத; முதல்வன்
உயிராகான்; முதல்வன் உயிரின்வேறாய்த் தனித்துநிற்பன் என்ப
பதாம்.

இங்கே தனித்துநின்றென்றது உயிர்களைப் பிரித்துநிற்பத
ன்று. அவ்வுயிர்கட்குவரும் சுகதுக்காதியிற் கட்டுப்படாது நின்ற
லையேயாமென்க. இதனால் மேற்கூறிய மூன்றனுள் ஒன்றாய்நின்றல்
விளக்கமாயது.

வேதம் அத்துவிதமென்றதுமன்றி, ஏகம்(ஒன்று) என்றுங்
கூறுதலால் அதற்குமாறாக, முதல்வன் உயிர்களுடன் ஒட்டிநிற்ப
னென்றிரண்டுபடக் கூறுவதெப்படி என்று கூறுவது நோக்கி
அச்சொற்குத் தாற்பரியங்கூறுமுகத்தால் (காணையாய்) வேறாய்
நின்றலை விளக்கும் உதாரணம்.

ஒன்றென்ற தொன்றேகா னென்றே பதிபசனா
மொன்றென்ற நீபாசத் தோமனைகா—ஒன்றின்னா
லக்கரங்க ளின்னா மகர வுயிரின்றே
லிக்கிரமத் தென்னு மிருக்கு.

இ—ஈ. வேதம் ஒன்றென்றதற்குப் பொருள் ஒன்றென்ப
தேயாம். அதன்கருத்துப் பதிப்பொருள் ஒன்றே; இரண்டில்லை
என்பதாம். இதனை யறியாமல் ஒன்றென்று கூறியநீ அப்பதியின்
வேறாய் பசுவே. நானும் சித்தாயிருக்க என்னைப் பசுவென்றதெ
ன்னெனில்? நீ பாசத்திற் கட்டுப்பட்டிருத்தலால் பசுவென்றுசொ
ல்லப்பட்டாய் ஆனால், வேதம்பிரமமில்லையெல் ஒருபொருளுமில்
லையென்பதென்னெனில்? அது, உயிரு மெய்யுமாகிய எல்லாஎழுத்
துக்களு முன்னனவேயரபினும், அவ்வெழுத்தெல்லாவற்றுள்ளுங்கல
ந்துகின்ற ஒலிக்கச்செய்கின்றநாதவடிவாகிய அகரமில்லையெல்எழு
த்துக்கள் ஒன்றுமில்லையென்பதுபோல, எப்பொருளினுங்கலந்து
நடத்துகின்ற பிரமமில்லையெல் ஒருபொருளுமில்லையென்கின்ற
அவ்வனவேபாதலால், மேற்கூறியபடி முதல்வன்உயிரனுபவத்தி
ற்கு ஒன்றாய் ஒட்டிநிற்கினும், அவைகளுக்கு அறிவித்தற்கு வே
றாயும் நிற்பனென்பதாம்.

வேதம், ஏகம் என்றுகூறும் பிரமத்தையே ஒவ்வோரிடங்களில் அத்துவிதம் என்றுங்கூறுதலால், சைவர்களாகிய தீவிர, அத்துவிதம் என்பது பதியும் பசவுமாகிப் இருபொருள்கள் கலந்திருத்தலைவிளக்குமென்பது பொருந்தாது ஏகம் என்பதிற்போல அத்துவிதமென்பதற்கும் ஒன்றென்பதேபொருளாமென்றுகூறுவதுநோக்கி அதனை நீக்குமுகத்தால்(அவையேதானே) உடனாய்நின்றலை விளக்கும் உதாரணம்.

பண்ணைபு மோசையும் போலப் பழமதுவு
மெண்ணுஞ் சுவையும்போ வெங்குமா—மண்ணு
ளத்துவித மாத லருமறைக ளொன்றென்று
தத்துவித மென்றறைபு மாங்கு.

இ—ள். வேதம், பிரமத்தை ஏகம் என்றசொல்லினாலேயே எங்குங் கூறியமையாமல். பண்ணும் அதன் ஓசையும்பொருட்டன்மையால் இரண்டாயிருந்தும் பிரிந்து நில்லாமற்கலந்தே கிற்றல் போலவும், பழம் சுவைமுதலியவைகளும் அப்படியேகிற்றல் போலவும், முதல்வன்றிருவருள் எங்குநிறைந்து உயிர்களைப்பிரிவின்றிக் கலந்து நின்றலாற்றான் அத்துவிதமென்றும் அவ்விடங்களிற்கூறியதாத்தால் இதனை ஊகித்துணராமல் அத்துவிதத்துக்கு ஒன்றென்பதேபொருளென்றல் பொருந்தாதென்பதாம்.

எனவே, வேதம், பிரமம் உயிர்களை ஒட்டிநின்றும், அவ்வுயிர்களின் சுகதுக்காதிகள் தன்னைப்பற்றாதிருக்கூந் தனிமைநோக்கியே ஏகம் என்றும், அவ்வுயிர்களைப் பிரியாது நடத்திஉடனாய்நின்றல் நோக்கியே அத்துவிதமென்றும் வேறுவேறுசொல்லாஸ்விளக்கியதென்பது தெளிவாயது.

இவ்வாறு வெவ்வேறு உவமைகூறினால் அநேகாந்தவாதமாகுமென்று கூறுவதுநோக்கி ஒரே உவமையால் அம்முன்றுகிலையும் விளக்கி அது அநேகமுடிவாகாமல் ஒரேமுடிவதான் என்பதை வலியுறுத்தும் உதாரணம்.

அரக்கொடு சேர்த்தி யணைத்தவக் கற்போ
லுருக்கி புடங்நிறைந்து நின்று—பிரிப்பின்றித்

நானே யுலகார் தமியே னுளம்புஞ்ஞல்

யானே யுலகென்ப னின்ற.

இ—ள். அரக்கை உருக்கி அதனுடன் சேர்த்த கற்பொடி அல்வரக்குடன் இணைந்து நின்றலால் ஒன்றாயும், அரக்கும் கற்பொடியும் வேறுவேறு பொருளென்று தெரியநின்றலால் வேறாயும், அங்ஙனம் நிற்கினும் பிரிவின்றிநின்றலால் உடனாயும் நின்றல் போல, முதல்வனும் உயிர்சுரிகிடத்துக் கலப்பினால் ஒன்றாயும், பொருட்டன்மையால் வேறாயும், பிரிவின்மையால் உடனாயும் நின்றபுதலால் அநேகாந்தவாதமாகாதென்பதாம்.

ஆனால் வாமதேவமுனிவன் முதலியோர் யானே உலகெலாமா யினேனென்று கூறுதலால், முதல்வனது ஒன்றாய் வேறாய் உடனாய் நிற்கும் இலக்கணம் அம்முனிவன் முதலிய ஆன்மாக்களிடத்து முண்டென்று கொள்ளவருமன்றோ வெனில்? பாசமுற்றும் நீங்கப்பெற்றுச் சத்தமாய்த் தனித்து நிற்கும் என்னிடத்தும் சிவோகம்பாவனையால் முதல்வன் வேற்றுமையின்றி விளங்கலால் அவ்வுரிமைபற்றி இம்முத்திகாலத்து யானே உலகெலாமென்பேனாயினேன். அதுபற்றி உயிரொல்லாம் அவ்வினிலக்கணமுடையனவாகாவென்பதாம்.

கண்ணன், இப்பாவனை முதிர்ச்சியாற் சிவமாய் நின்றல்பற்றியே அர்ச்சுநற்குக் கீதை உபதேசிக்ருமிடத்து நானே உலகமெலாமாயினேனென்று கூறி முதல்வனது விசுவரூபமுங்காட்டி எவற்றையுங்கைவிட்டு என்னையே வழிபடுக என்று கூறினான்.

கண்ணன் சிவமாய் நின்ற கூறினமையால், அது சிவாஞ்ஞஞ என்பதுள்ளபடி தெரிந்த அர்ச்சுநன் சிவபூசனையே எப்போதுஞ் செய்துவந்தான். இதனால் கண்ணன் உபமந்தியுமுனிவரையடைந்து வணங்கிச் சிவதீக்ஷை சிவபூசை முதலிய சிவசம்ஸ்காரம்பெற்றுச் சிவத்துவம்வாய்க்கப்பெறுமுன் அவ்வினிடத்து முதல்வனது விசுவரூபங்காட்டித் தல் முதலிய சிவச்செயல்கள் நிகழாவென்பது தெளிவாயது.

சிவஞானபோதம்.

இரண்டாமதிகரணம்.

பரிணாமவாதிகள், முதல்வன் மீளவுஞ் சிருஷ்டிக்குங்கால் வினைகளாய் துணைக்காரணமுதலியன வேண்டின், அவனது சுதந்திரத்திற்கும் அளவிலாற்றற்கும் இழுக்காதலால் அவை வேண்டப்படாவென்பதை மறுத்து “ஆணையின் இருவினையின்” என்ற இரண்டாம்பாகத்தைப்பதம்பிரித்துணாக்கும் மேற்கோள்.

இனி, இவ்வான்மாக்களுக்கு இருவினைமுதல்வன் ஆணையின் வருமென்றது.

இ—ள், உயிர்களுக்கு முன்செய்யப்பட்டு மாயையிற்கிடந்த இருவினைகள் முதல்வனது ஆணையாகிய சிற்சத்தியால் வரும் என்பதாம்.

ஆணையின் வரும் என்றதனால், முதல்வனது சுதந்திரத்திற்கு இழுக்கில்லை என்பது விளக்கமாயது.

சிருஷ்டித்தற்கு ஆணையாகிய சத்தியே போதியதாம். இருவினைகள் எதற்கென்றுகூறுவதுநோக்கி மேற்கோளைச்சாதிக்கும் ஏது.

ஒரு நகரிபைக்காப்பான் பாடிகாவலிட்டாங்கு அவை அவன தாக்கினையாகலான்,

இ—ள். ஒரு நகரத்தைக்காக்கும் அரசன், தனது ஆணையால் சிறைச்சாலையிற்செய்யுந் தண்டத்தொழிலை அது செய்தற்குரிய ஒருவனிடம்வைத்து நடத்துதல்போல முழுமுதற்றலைவன் மீளச்சிருட்டிப்பதானிய தனதுஆணையை இருவினைகளில்வைத்து நடத்தலே முறையாகலான் இருவினைகள் முதல்வன் ஆணையின் வருமென மேற்கொண்டதென்பதாம்.

வினையுண்டு, அது உயிர்க்குப் பயனாய்வரும். பயனை அதுபவிக்குமிடத்தும்மேலும் வினை ஏறும். அது முதல்வனையின்றித் தானாகப் பயன்தராதென்பதற்கும் பிசமாணமென்னை பென்று கூறுவதுநோக்கி, ஏதுவை வலியுறுத்தும் உதாரணம்.

‘ வள்ளதே தோற்ற வயிரணையு மவ்வுடலி

ஐள்ளதா முற்செய்வினை யுள்ளடைவே—வள்ளலவ.

இரண்டாஞ்சுத்திரம் இரண்டாமதிகரணம்.

செய்பவர் செய்திப் பயன்வினைக்குஞ் செய்யேபேர்ம்
செய்வன் செயலணையா சென்று.

இ—ள். இல்லது தோன்றுதாதலால், முன்னள்ளதாகியச் சஞ் சிதவினையே தன்பயனாகிய இன்பதன் பங்களையும் உடம்பையும் தோற்றுகிக்கச் சடமாகிய உடம்புக்கு அதுபவங்கூடாமையால் உயிர் அவ்வுடம்பைச் சார்ந்து அப்பயனை அதுபவிக்கும். அதுபவித்தொழிந்தால் மேலும் வினை ஏறுவதெப்படி எனில், அதுபவிக்கும்முறையில் விருப்புவெறுப்பு நிகழ்தல்பற்றி மேலேக்கும் வினையுளதாம். ஆனால் வினையே பயனாய் வரும், முதல்வன் வேண்டாவெனில்? உழவர் செய்புந் தொழிற்குப் பயனை நிலங்கொடுப்பதன்றி அத்தொழில் கொடாது. அதுபோல, உயிர்க்கு உணவும் வித்துமாய் வரும் வினைகளை முதல்வனே சேர்ப்பனன்றிச் சடமாகிய வினை தானே பயனாய் வராதென்பதாம்.

ஆனால், உயிர் சித்தாதலால் வினைப்பயனைத் தானே எடுத்து அதுபவிக்கும், முதல்வன் வேண்டாவென்று கூறுவது நோக்கி வேண்டுமென அதனைவலியுறுத்தும் உதாரணம்.

அவ்வினையைச் செய்வதனி லவ்வினைஞர் தாஞ்சென்றங்
கவ்வினையைக் கார்த பசாசம்பேர—லவ்வினையைப்
பேராம லூட்டும் பிரானி னுகராரோ
லார்தா மறிந்தனைப்பா ராங்கு.

இ—ள். இரும்பை இழுக்கும் இயல்பினதாயினும் கார்த்தம் இரும்பிழுக்குமிடத்திற் போயிழுக்கமாட்டாது, ஒருவன் நேரிற் சேர்த்தபோதுதான் இழுக்கும். அதுபோல, வினைப்பயனை அதுபவிக்கு மியல்பினவாயினும் சிற்றறிவுபிரகர் வினைக்குத்தக்கபயனைத் தாமாக அறிந்தெடுத்துக்கொள்ளமாட்டா. ஆதலால், முற்றறிவுடைய முதல்வனே அவரவர் வினைக்குத்தக்க பயனை மாறுபடாமல் அவரவர்க்குச்சேர்ப்பன். உயிர்கள் அதற்குரிய உடலைப் பொருந்திநின்று அப்பயனை அதுபவிக்கும், அறிவுஞ் சுதந்திரமுமின்றி மலத்தின் மறைந்துகிடக்கும் அப்பெத்தகாலத்தில் அம்முற்றறிவுடைய முதல்வனையன்றி வேறுபாவர் அப்பயனையறிந்து சேர்ப்பர் ஒருவருமில்லையென்பதாம்.

செவஞானபோதம்.

அவ்வினை, ஒருகாலத்தில் வந்த ஆதி என்றால், இல்லாதது பின்வந்ததென்றாகிச் சற்காரியவிரோதமாம். அநாதி என்றால், அதுதானே உயிரைப்பற்றிநிற்கும். ஒருவர் சேர்க்கவேண்டாவென்று கூறுவதுநோக்கி வேண்டுமென அதனை வலியுறுத்தும் உதாரணம்.

நெல்லிற் குயிடு நிகழ்செம்பி னிற்கனிம்புஞ்
சொல்லிற் புதிதன்று தொன்மையே—வல்லி
மலகனம் மன்றுளவாம் வள்ளலாற் பொன்வா
ளலர்சோகஞ் செய்கமலத் தாம்.

இ—ள். நெல்லில் உயிரும் செம்பிற் கனிம்பும் நெல்லுஞ்செம்பும் உள்ளபோதே உள்ளன. இடையில்வந்தனவல்ல. அதுபோல மாயை ஆணவம் கன்மமாகிய மும்மலங்களும் உயிர்களினிடத்து அநாதியே (முன்னரோ) உள்ளனவாம். அம்மலங்கள் தத்தங்காரியங்களைச் செய்தல் முதல்வனாலேயேயாம். அது முன்னரே உள்ள நாமமாய்ப்பூ மலர்தலும் குவிதலுந் குரியனாலேயே ஆதல்போலுமென்பதாம்.

ஆணவமலகாரியம், மோகம் மதம்முதலியன. கர்மமலகாரியம், இன்பதுன்பமுதலியன. மாயாமலகாரியம், ததுகாணமுதலியன. இவ்வென்பாவில் “வள்ளலால் ஆம்” அம்மலகாரியங்கள் முதல்வனாலேயாம். என்றதனால், அம்முதல்வனின் வேறுகாத கிற்சத்தியே சிவர்களின் வினைப்பயன்களை அனுபவிப்பித்துத் தொலைக்கும்பொருட்டு அவ்வனுபவவிடயங்களின் குணங் குற்றங்களை மறைத்துநிற்கும் அவசரத்தில் திரோதானசத்தியாய் நிற்குமுன்மை பெறப்படும். திரோதானம்—மறைப்பு. அத்திரோதானசத்தி, அம்மலங்களின்வழிநின்று மோகமுதலிய அம்மலகாரியங்களைத் தொழிற்படுத்துஞ் சிவசங்கற்பத்திற்கு ஏதுவாய்நின்றலால் மலமென்றுபசரித்துக் கூறப்படும். இவ்வாறு ஆணவம் கன்மம் மாயை திரோதானம் மாயாகாரியமாகிய மாயேயம் என்னும் ஐவகை மலமுண்டென்னுமுறை காண்க.

ஆணவமலம், ஒன்றேயாய் ஆன்மாக்கடோடும் வெவ்வேறாய்த் தத்தங்காலஎல்லைநினைங்கும் அநேகசத்திகளை உடையது.

மாயை, சுத்தம் அசுத்தம் என்றிரண்டாம். சுத்தமாயையில், ஐத் துகலையும் நான்குவாக்கும் சிவதத்துவமெர்தும் சுத்தகாலமுதல் சுத்தபூமிவரை (௩௧)தத்துவங்களும்: அசுத்தமாயையில், அசுத்த காலமுதல் அசுத்தபூமிவரை (௩௧) தத்துவங்களுந் தேர்தான்றும். கண்மலம், ஆகாமிபம் சஞ்சிதம் பிராரத்தமென மூன்றுவகையாய் “நாசோற்பத்திபண்ணிவருமாதலாலாதி” என்றபடி பிரபஞ்சம்போல் ஒடுங்கித் தேர்தான்றிவருதலால் பிரவாகாநாதியா புள்ளதொன்றும், “ஏக னனைக னிருள்கரும மாயைபிரண்டாக விவையாருதியில்” “ஆணவமுதலனறதுபோற் கருமமும்” என்றபடி அம்மூவகைவினைக்கும் முதற்காரணமாய் அநாதிரித்தமா புள்ள மூலகண்மம் ஒன்றுமெனக் காரியகாரண முறைபிலிரண்டுள்ளன காண்க. இவ்வினைகள், லௌகிகம் வைதிகம் அத்தியான்மிகம் அதிமார்க்கம் மார்திரம்என லுவகையாய் முறையே ஒன்றுக் கொன்று மேலாய் நிவிர்த்தியாதி ஐத்துகல்களினடங்கி நின்று அசுத்தபோகம் சுத்தாசுத்தபோகம் சுத்தபோகங்களைத் தரும்.

மூன்றாமதிகரணம்.

கிரீடாப்பிரமவாதிகள், மீளப் பிறப்பது சரீராதிடங்களுே. உயிராகிய சித்துக்கில்லை முன்வினை இப்போது உயிர்க்குவருமென்பது பொருந்தாது. உயிரசரீரம்புகுந்துறிப்பினும், குடமுடைந்தபோது அதிலுள்ள ஆகாசம், ஆகாசத்திற்கேர்தல்போல, உடம்பு நீங்கியபோது அதிலுள்ளஉயிர் பிரமத்தைச்சேரும். ஆதலால், அது மீளப்பிறப்பதில்லை என்றுகூறுவதுகோக்கி, “போக்குவரவுபுரிய” என்றமூன்றும்பாகத்தைப் பதம்பிரித்துரைக்கும் மேற்கோள்.

இனி, இவ்வான்மாக்கள் மீளப்பிறந்து வருமென்றது.

இ—ள். உடம்பு, சடமாதலால் இருவினைப்பயனை அதுபவியாது. அதுபவித்தற்குரிய இவ்வுயிர்களே இறந்தும் மீளப்பிறந்தும் இவ்வாறே அதுபவித்துவருமென்பதாம்.

அதற்குப் பிரமாணம் என்னை என்றுகூறுவதுகோக்கிமேற்கோளைச்சாதிக்கும் எது

தோற்றமு மீறும் உள்ளதற்கல்லது உளதாதலின்மையான.
இ—ள். பிறப்பதும் இறப்பதும் அழிவின்றி எப்போதும்
தொடர்ந்துவருகின்ற உயிர்க்கன்றி அவ்வவ்வெல்லையில் அழிந்து
போகுமுடம்புக்கில்லையாதலால், அவ்வுயிர்களே உடம்பைப்
பொருந்திப்பிறந்து வருமென மேற்கொண்டதென்பதாம்.

எனவே, முன்வினை உயிரைப்பற்றியே வருமென்பது தெளி
வாயிற்று.

இனிச், சிவாத்துவிதிகள், குடத்திலுள்ள ஆகாசம் மகாகாச
த்தின் வேறன்மைபோல, உடம்பிலுள்ள உயிர் சிவத்தின்வேறன்
முதலால், பிறப் பிறப்புக்கள் உயிரின் பொருட்டுச்சிவத்துக்கேயா
மென்றும்; சாங்கியர், பிரகிருதியிற்றேன்றும் புத்திதத்துவத்திற்
கே பிறப்பிறப்புண்டென்றுங்கூறுதல் மறுப்பதிவ்வதிகரண
மெனக்கொண்டு, பிறப்பும் இறப்பும் அவ்வுயிமைபுள்ளதற்கேயன்
றி ஏனையவற்றிற்கின்மையால், இவ்வுயிராகளே மாறிமாறிப் பிறந்
துவருமென்று மேற்கொண்டதென்றதுமாம். இப்பொருள்கூறு
மிடத்துத், “தோற்றமும ஈறும் உள்ளதற்கு” என்றதில் உரிமை
உள்ளதற்கென அவாய் நிலையால் உரிமை வருவித்துக்கொள்க.

மாறிப் பிறந்து வருங்காற் படுமியலபுகருணர்த்தி அதனைவ
லிபுறுத்தும் உதாரணம்.

கண்ட நனவைக் கனவுணர்விற றுன்மறந்து
விண்படர்ந்தத் தூடு வினைபிழை—கண்செவிகெட்
டுள்ளதே தோற்ற வுளமணுவாய்ச சென்றுமனந்
தள்ள விழுங்கருவிற றுன்.

இ—ள். இவ்வுடம்புநீங்கியபோது முத்திகிட்டும்வரை நிலை
த்துள்ள சூக்குமதேகமே வானுலகுக்குரிய பூதசாரசரீரம், நாகுக்
குரிய யாதனசரீரம், பூமிக்குரிய பூதசரீரமாகத்தோன்ற, உயிரா
னது வினைக்குத்தக்கபடி ஆச்சரீரங்களைப் பொருந்திச்சுவர்க்க நர
காதியிற்சென்றதுபவித்துப், பின்பு நனவிற கண்டதைக் கண்வில்
மறந்து, அறிவுவேறுபடுதல்போல, முன் உடம்புநீங்கி, வேறுட்
ம்பிற்ப்புருத்தது சுவர்க்க நரகாதிகளிற்கொன்றது அங்கங்கு அறுப
வித்தது முதலியவற்றை மறந்து அறிவு வேறுபட்டு, முன்னுட்

ம்பு இறக்குங்கால் அடுத்தவினைக்குரிய கதியை அவ்வுயிர் விரும்பும்படி மனஞ்செலுத்தலால், அக்கதிகளொன்றிற் புருத்தற்கேதுவாய் முன் அதுபவித்தெஞ்சிரின்ற புண்ணியபராவசேடத்தால் சூக்குமதேகமாத்நியாயம் அம்மனத்தள்ளிய கதிக்கியைந்த கருவிற் புருத்திருந்து பிறக்குமென்பதாம்.

உயிர்கள் மீளப்பிறப்பதில்லை என்றுவாதிகள் எடுத்துக்காட்டும் குடாகாய உவமைக்குண்மைப்பொருள்கறி அஃதுண்டென்பதையே வலியுறுத்தும் உதாரணம்.

அரவுதன் றோலுரிவு மக்கனவும் வேறு
பரகாயம் போய்வரும்பு பண்பும்—பரவிற்
குடாகாய வாகாயக் கூத்தாட்டா மென்ப
தடானுள்ளம் போமாறது.

இ—ள். உயிர், தூலஉடம்புநீங்கியபின் சூக்குமதேகத்தாற் பெறப்படும் பூதசார முதலிய உடம்புகளிற் புருத்து சுவர்க்கநரகாதிகளிற் செல்லுதற்குட், பாம்பு, முன்னுள்ளதோலைநீங்கி வேறு தோல் போர்த்துச் செல்லுதலும், புருடன், நனவுடம்புநீங்கிக் கனவுடம்பிற் செல்லுதலும், யோகிகள், தம்முடம்புநீங்கிப் பரகாயத்திற் சென்றுமீளுதலுமாகிய உவமைகளே மிகுதியாய் வழங்கப் படுகின்றன. இவற்றிற்குமாறாகக் குடாகாயம் குடமுடைந்த பின் மகாகாயத்துடன் கூடுதல்போல்வதோர் கூத்தாட்டாமென்று நீகுவதுபொருந்தாது. அக் குடாகாய உவமை, உயிர் முத்திகிட்டும் வரை தண்ணைவிட்டுநீங்காத சூக்குமஉடம்பை விட்டுப் போதற்கே கூறியதென்பதாம்.

எனவே, இவ்விருவித உவமைகளுப ஆகமங்களிற்கு உதலால் அவற்றின்கருத்துமாறுபடாமல் முத்தியமுன்னு வமைகளும், உயிர், தூலஉடம்பைவிட்டுப்போதற்கும், குடாகாய உவமை சூக்கும உடம்பைவிட்டுப் போதற்கும் கூறியதென்பதே உண்மையாதலால், அது தூலஉடம்பைவிட்டுப்போதற்குக் கூறியுத்தோவென்று மலைபாடொழிகவென வலியுறுத்தியவாறு காண்க.

நான்காமதிகரணம்.

மீமாஞ்சகர்முதலியோர், மீளப்பிறத்தற்கு ஏதுவாகிய வினைவாய்ச் செலுத்துவதென்ற சிற்சத்தி, முதல்வனின் வேறென்றும்

தார்க்கீகர் முதலியோர் வேறன்றென்றுங் கூறுதலேநோக்கி “ஆணை யினீக்கமின்றிநிற்குமன்றே” என்ற நான்காம்பாகத்தைப் பதம்பி ரித்துணாக்கும் மேற்கோள்.

இனி நீக்கமின்றி நிற்குமன்றே என்றது.

இ—ள். முதல்வன், தனதானையாகிய சிற்சத்தியுடன் பிரிவி ன்றி நிற்பனென்பதாம்.

அதற்குப் பிரமாணமென்னென்பாரா நோக்கி மேற்கோ ளைச் சாதிக்கும் ஏது.

அவன், ஏகாதேகமிரண்டிமின்றிச் சருவவியாபியாய்நின்றவான்

இ—ள். முதல்வன் ஒன்றென்பதும் வேறென்பதமின்றி இற ண்டிற்கும் பொதுவாய் எங்கும் வியாபியாய் நின்றலால், சிற்சத்தி யோடு பிரிவின்றி நிற்பனென்பதாம்.

ஒன்றுமின்றி வேறுமின்றிப் பொதுவாய் வியாபித்துநிற் றலால் என்றது, சத்தியுடன் பிரிவின்றி நிற்பன் என்றதற்கு ஏது வாய் இன்றியமையாமையாமாறு எப்படி? என்பாரா நோக்கி அதனை வலியுறுத்தும் உதாரணம்.

எங்குமுள னென்றாளைவ யொன்றன் பிரண்டென்னி லெங்கு முளானன் றெவற்றெவனு—மங்க னாவையவ னன்றில்லைப் பொன்னொளியோ லீச னவைபுடைமை யாளாரா மங்கு.

இ—ள். எங்குமுளனென்று கூறியதனாலேயே முதல்வனைஒரு பொருளென்றல் கூடாது. ஒன்றானால் கங்கைக்ககையினின்றவன் காவிரிக்ககையினும் ஒரோசமபத்தினின்றல் முடியாதவாறுபோல ஒருபொருள் ஓரிடத்தன்றி எங்கும் வியாபித்து நிற்கமாட்டாதெ ண்பதாம். அப்படியானால், முதல்வன் இருபொருளாய் வேறுப ட்டி நிற்பன் எனில்? தன்னில்வேற்றுமைபுடையவன் பிற்பொருள் களில் வேற்றுமைபுமின்றி எங்கும் வியாபித்துநிற்கமாட்டானென் பதாம் இவ்விருதிதனும் ஒன்றுக்கொன்றுமாறுபடுதலால் எங்கு முளானல்வனெனில்? (அகரவுபிரிந்தேல் அக்கமங்களில்லை என்ற படி). எல்லாப்பொருள்களும் அம்முதல்வனையினியமையாகுக

யால், எங்குமுள்ளல்லென்பதும் பொருந்தாது. அப்படியானால் முடிவுதான் என்ன? எனில், சூரியனும் ஒளியும் வேறாயும், பிரிவின்மையால் ஒன்றாயும் இரண்டிற்கும் பொதுவாய் நின்றல்போல, எங்குமுள்ளாகிய முதல்வன் அவ்விரண்டிற்கும் பொதுவாய் தாதான்மியத்தாற் சிவமுஞ்சத்தியுமெனக்கலந்து நிற்பனென்க. அப்படியானால், வியாபகப்பொருள்களாகிய பசு பாசங்களும் இம்முறைபற்றி இரண்டிற்கும் பொதுவாய் முதல்வன்போலத் தத்தஞ்சத்திகளுடன் கலந்து நின்றலால் முதல்வனுடன் சமமாகும்போலுமெனில்? அவ்வாறாயினும் முதல்வன் வியாபகத்தைநோக்கி வியாபியமாயடங்கிநின்றலால், அப்பாசங்கள் அம்முதல்வனது உடைமைகள், பசுக்களாகிய நாம் அடிமைகளே என்பதாம்.

இச்சூத்திரம். முதல்வன் ஒன்றாய் வேறாய் உடனாய் உயிர்களினின்று அவற்றின் வினைவழித்தாய் அதனை ஊட்டித் தனது சத்தியால் அவ்வுயிர்கள் இறத்தல் பிறத்தலைக் கொள்ளும்படி செய்வனென்பதும், உயிரும் முதல்வனும், ஒன்றே, வேறே, ஒன்றும் வேறுமே என்பாரைமறுத்து முதல்வன் அம்மூன்றும் ஒருங்கே யுள்ளவன் என்பதும், முதல்வன்மீளச் சிருட்டித்தற்குத் துணைக்காரண முதலியவேண்டில் சுதந்திராதிக்கு இழுக்கென்பாரை மறுத்து அக்காரணங்கள் அவன் ஆணைவழிரிகழ்தலால் இழுக்கில்லை என்பதும், குடாகாய உவமைபால் உயிர்மீளப் பிறப்பதில்லை என்பாரைமறுத்து அவ்வுவமைக்கு அவர்கொள்ளும் பொருள்பொருந்தாமை காட்டிப், பாம்பு, கனவு, யோகிகள் உவமையால் உயிர்மீளப்பிறக்குமென்பதும், சத்தி, முதல்வனின் வேறுஎனவும், வேறன்றெனவும் உரைப்பாரை மறுத்து முதல்வன் அவ்விரண்டிற்கும் பொதுவாய் வியாபித்து நின்றலால் சிவமும் சத்தியுமெனக் கலந்து நிற்பனென்பதும், உரியபிரமாணங்களால் விளக்கிப் பாசவுண்மை கூறியவாறு காண்க.

மூன்றாஞ்சுத்திரம்.

பசுவுண்மை.

உளதில தென்றலி னெனதுட லென்றலி

னைம்புல னெடுக்க மறிதலிற் கண்படி

லுண்டிவினை யின்மையி னுணர்த்த வுணர்தலின்

மாயா வியந்திர தனுவினு ளான்மா.

மாயறிந்துவந்த அவ்வறிவே நீ என்பதறிவாயாக, அப்படியானால் மாயேயமும் சிவமும் உளவென்று முற்கூத்திரங்களால் நிச்சயிக் கப்பட்டமையால் அவையே அவ்வறிவையும் அறிந்துநிற்குமாத லால் வரம்பின்றியோடுமொறில்லைஎனில்? உன்றாற் சாரப்பட்ட மாபை அம்மாயாகாரிப்பொருள்களை உனக்குக் கண்ணாடி போல விளக்குவதன்றி அறிவதன்றாகலான் அறிகின்ற நீ அம்மா யையல்லே. மாயையான்விளங்கி அறிபுமீ அதற்கதீதமாகிய சிவ முமல்லே. அவற்றின்வேறுகிய உயிரோ என்பதாம்.

இரண்டாமதிகரணம்.

தூலதேகான்மவாதி, அவ்வறிவு, தேகமின்றி நிகழாமையா னும், நான் பருத்தேன் சிறுத்தேனென உடம்பினையே நானெ ன்று வழங்குதலானும், அத்தேகமே, ஆன்மா என்றுகூறுவதுநோ க்கிச் சூத்திரத்தின் இரண்டாம்பாகத்தைப்பதம்பிரித்துரைக்கும் மேற்கோள்.

இனி, எனதுடலென்றலின் ஆன்மாவுளதென்றது.

இ—ள். நான் பருத்தேன் சிறுத்தேன் என உடம்பின்குண ங்களையே உபசாரத்தால் உபிருக்கேற்றி வழங்கினும், நான் உட ம்பு நான் கைகாலெனவழங்குவாரின்றி, எனதுடம்பு கைகாலென வேற்றுமைப்படவே வழங்கலால் இவ்வுடம்பின்வேறாய் ஆன்மா உண்டென்பதாம்.

தலைமாத்நிரமுள்ள ராகுவை ராகுவின்றலைஎன்று கூறுமிட த்து வேற்றுமையின்றி ஒற்றுமையாய்க் கொள்ளுதல்போல, என துடல்என்பதும் வேற்றுமையின்றி ஒற்றுமையேயாம். ஆதலால் அவ்வுடலின்வேறாய் உபிருண்டென்பது பொருந்தாதென்றுகூறு வதுநோக்கி மேற்கோளின் தாற்பரியம் விளக்குவது.

என்பதி என்மனை என்றற்போல என்னை என்காலென நிற்ப துளாதாவின் அதுவே ஆன்மாவாமென்றது.

இ—ள். இராகுவினது தலை என்றற்போல்வன ஏகதேசவழ க்கம். என்பதி என்மனைவியென்றல்போலவே என்னை என்கால் என்னை செவி பொறி பிராணன் அறிவெனப் பலவகையினும் பெரும்பாலும் வழங்கலால், இம்மிகுவழக்கம் வேற்றுமைப்பொ

ருள்படவே நின்றலால், அவ்வாறு எனதெனக் கூறிக்கொண்டு வரும் பொருள் ஒன்றுண்டல்லவா? அதுவே அவ்வுடலின்வேருகிப ஆன்மாவென்பதாம்.

மனைவி இறந்தால் நான்இறந்தேன், மனைஇடிந்தால் நான்இடிந்தேன் என்பது எங்குமின்றி அம்மனைவிமுதலியபுறப்பொருள்கள் வேறாய்நின்றலால், அப்பொருள்களைப் பிறிதின்கிழமையாக (வேறாக) எனதுஎன்பதுபோலன்றி, நான் நடந்தேன் அடிந்தேன் என்று தேகத்தின்றொழிவே ஒற்றுமைப்படக்கூறுதல்போலக் கைகால் முதலியவைகளைத் தற்கிழமைபாக எனது என்றலால் இவ்விருமொழியுட் பொருளால் ஒவ்வாதென்றுகூறுவதுநோக்கி ஒக்குமென்றும், உடலின்வேறாய் உயிருண்டென்றும் அதனை வலியுறுத்தும் உதாரணம்.

எனதென்ற மாட்டி னெனதலா தென்னு
 னினதலா துனகைகால் யாக்கை—யெனதென்று
 மென்னறிவ தென்று முனாத்துநீ நின்றிகா
 னுன்னிலவை வேறு முணர்.

இ—ன், நீ உலகாயதில்லுணருமுன் மனைவிமுதலிய புறப்பொருள்களை உனக்கு வேறெனக்காணாமல் உன் உயிரொன்மையங்கித் தற்கிழமையப்பொருளாக எனதெனக் கூறிநின்றபேரால், உனதல்லாத கை கால் முதலியவைகளை எனதென்றும், அங்ஙனம் அறிந்த பாசஅறிவை என்னறிவென்றும் தற்கிழமையாக் கூறிக்கொண்டு நீ ஒருபொருள் வேறுகிற்கின்றாய், அந்நூலுணர்ந்தபின்பு மனைவிமுதலிய பொருள்களை வேறெனக்கண்டாற்போலக், கை கால்முதலியவைகளையும் ஏதுக்களால் ஆராய்ந்து நோக்கில் அவைகள் உனக்குவேறென்பதுதெளிவாம். ஆகவே தேகம் ஆன்மாவன்றென்பது காண்பாயாகஎன்பதாம்.

மூன்றாமதிகரணம்.

இந்திரியான்மவாதி, ரெவி யெய் கண் ளாய் மூக்குஎன்னும் ஞானேந்திரியம் ஐந்தும், அறிவில்லாததேகம்போலாகாமல் அறியுந்தன்மையுடையனவாதலால், அவ்விந்திரியங்களே ஆன்மா என்று கூறுவதுநோக்கி இந்திரியங்களின் வேறாய் உயிருண்டெ

னச் சூத்திரத்தின் மூன்றும்பாகத்தைப் பதம்பிரித்துணாக்கும் மேற்கோள்.

இனி, ஐம்புலனறிதலின் ஆன்மாவுளதென்றது.
இ—ள். ஐந்து விடயங்களையும் தானே அறிதலால் இந்திரியங்களின் வேறாய் அவ்வறியுமுயிருண்டென்பதாம்.

ஐந்தையும் அறிதலால் ஐம்பொறியின் வேறாய் உயிருண்டென்பதெப்படி? என்று கூறுவதுநோக்கி அதன்றற்பரியமுணர்த்துவது.

ஐம்புலனாகிய சத்தப் பரிச ரூப ரச கந்தங்களை இந்திரியங்கள் ஒன்றறிந்ததொன்றறியாமையின் இவ்வைவந்தினாலும் ஐம்புலனுமறிவதுளதாகலின் அதுவே ஆன்மாவாமென்றது.

இ—ள். சத்த முதலிய ஐம்புலன்களைச் செவி முதலிய இந்திரியங்களுள் ஒருவிடயத்தை அறிந்தஇந்திரியம் மற்றொன்றை அறிவாமையால் இவ்வைவம்பொறிகளாலும் ஐந்துவிடயங்களையும் அறியும்பொருளொன்றுண்டாகலான் அதுவே மேற்கூறிய ஆன்மா என்பதாம்.

இந்திரியங்கள், ஒன்றறிந்ததை வேறொன்றறியாதென்றது சரி. அவ்வைவந்தும் ஐந்துயிரெனக்கொள்வதில் எமக்கிழுக்கில்லை. இனி இவ்வைவந்தினாலும் ஐம்புலனையும் ஒருபொருளே அறிபுமென்பதற்குப் பிரமாணங்கண்டலம். குடத்தைக்கண்ட நானே அதனைத் தீண்டினேனென்னுமிடத்து, கண்டதும் தீண்டினதும் நானே என்று அவ்வறிவுதொடர்ந்து வருதல்போல, ஒருடம்பிலிருக்கும் ஒற்றுமைபுடைய அவ்வைவம்பொறிகளே ஒவ்வொன்றை புறத்தொடர்ந்தறியுமாதலால், அவற்றின்வேறாய் உயிரொன்றுண்டென்பது பொருந்தாதென்று கூறுவதுநோக்கி அவ்ஐந்திரியங்களுள்வேறாய் ஆன்மா உண்டென்பதைவலியுறுத்தும் உதாரணம்,

ஒன்றறிந்த தொன்றறியா தாகி யுடன்மன்னி
புன்றும் புலனாய் வஞ்செழுத்தை--யொன்றறித
அள்ளதே யாகி வதுநீ தனித்தனிகண்
இள்ளவையு யொன்றல்லு போர்,

இ—ன். உடம்பிலிருக்கும் அவ்வைந்தித்திரியங்களும் ஒன்றிந்ததை வேறொன்றறியாததுமன்றி தம்முள் மாறுபடும் ஐந்தனுள் ஒன்றை மாத் திரம் அறிவதும் தாமாக அறிவதில்லை. குக்கும பஞ்சாக்ஷரங்கள் செலுத்தச் சென்றறியும். அங்ஙனம் அறிகின்ற இத்திரியங்களின் தொழில்களைக், கண்டருவத்தை அறிவது செவி ஓசையை அறிவதென்றிவ்வாறு அறிகின்ற பொருள் ஒன்றில்லை எனில்? அவ்வறிவுக் கழாதாதலால் உள்ளதேயாம் அதுவே நீயாகிய ஆன்மா என்க. அவ்வாறு அறிவதும் அவ்வித்திரியங்களே யெனில்? அவைகள் ஒவ்வொன்றும் அக்ஷரங்கள் செலுத்தச் சென்று ஒவ்வொரு விஷயங்களை வேறுவேறாய் நின்ற மாத் திரையேயன்றி, நாம் அறிந்தே மென்றும் அறியமாட்டா. அப்பயன்களையுங் கொள்ளமாட்டா. அவ்வித்திரியங்களின் வழியாக விஷயங்களை ஒருங்கே அறிவதும் நான் அறிந்தேனென்பதும் அப்பயன்களைக் கொள்வதும் அவற்றின் வேறுகிப் ஆன்மாவே என்பதை ஆராய்ந்தறிவாயாக என்பதாம்.

இம்முன்றதிகரணங்களாலும் சாக்கிரத்தினிகமும் பல்புறந் தி ஆன்மாவின் ணுண்மை சாதிக்கப்பட்டது.

நான்காமதிகரணம்.

குக்குமதேகாண்மவாதி, இச்சுக்குமதேகம் புறத்தேகாண்ப் படாதாயினும் (நேசவித்திரியங்கட்கு நிகழறிவிதனாற் காண்டும்) சத்தம் பரிசம் ரூபம் ரசம் சுந்தம் மணம் புத்தி அகங்காரம் எட்டுமாகிய இச்சுக்குமதேகத்தால் அவ்வித்திரியங்கட்கு அறிவு நிகழ்மென நீகிருங் கொள்ளாதலால் அச்சுக்குமதேகமே உவ்நின்று இத்திரியங்களைச் செலுத்தி அறியும். அதனின் வேறாய் ஆன்மா ஒன்றுள்ளது அதுவே அறியுமென்பது பொருந்தாதென்று கூறுவது நோக்கிச் சுக்குமதேகத்தின் வேறாய் உயிருண்டெனச் சூத்திரத்தின் நான்காம் பாகத்தைப் பதம்பிரித்துரைக்கும் மேற்கோள்.

இனி, ஒடுக்கமறிதலின் ஆன்மாவுளதென்றது.

இ—ன். அவ்வித்திரியமென்றும் ஒடுங்கின சொப்பனத்தில் நிகழ்ந்ததை அறிதலால் அங்ஙனமறியுமானம அதனின் வேறு புண் டென்பதாம்.

சிவஞானபோதம்.

சொப்பனத்தில் நிகழ்த்ததைப் புறத்தேயறிவதுஞ் சூக்குமதேகமேயாதலால், இது முன்சித்தித்ததையே மேலுஞ் சாதிக்குஞ் சித்தசாதனமாகிய சூற்றமா மென்று கூறுவதுநீராக்கி அதன்றற்பரிய முணர்த்துவது.

நனவின்கட் கனவுகண்டாமென்றுங் கண்டி லமென்றும் நிற் பதுளதாகலின் அதுவே அவ்வான்மாவா மென்றது.

இ—ள். சொப்பனங் கண்டனங் கண்டிலமென்று சாக்கிரத்தில் மயங்கி அறியும்பொருளொன்றுள்ளதாதலால் அதுவே முற்கூறிய ஆன்மா வென்பதாம்.

ஒடுக்கமறிதலென்றது. சொப்பனத்தின் நிகழ்த்ததை சாக்கிரத்தின் மயங்கியறித லென்பதேயாதலால் சித்தசாதனதோஷமாகாதென்க. கனவுகண்டசூக்குமதேகமேசாக்கிரத்தில் அதனையும் அறிபுமாயிற் கண்டபடியனறிமயங்கி யறியாது, மயங்கியறிதல் காணப்படுதலால், சூக்குமதேகம் போல ஒருபடித்தன்றிக் கனவிற்குச் செல்லுதல் நனவில்வருதல் முதலிய வேறுபாடுடைய உயிரே கனவுகண்டேன் கண்டிலே னெனமயங்கியறிபுமாதலால் அதுவே அச்சூக்குமதேகத்தின் வேராயுண்டென்பதுகாண்க.

கனவிற்குச் செல்லுதலும் அங்கு நிகழ்தலும் மீளவருதலுமுணர்த்தி யதனை வலியுறுத்தும் உதாரணம்.

அவ்வுடலி னின்றுயிர்ப்ப வையம்பொறிசு டாங்கிடப்பச்

செவ்விதி னவ்வுடலிற் சென்றடங்கி—யவ்வுடலின்

வேரொன்று கொண்டு விளையாடி மீண்டதனை

மாறலுடனீயல்லை மற்று.

இ—ள். தூலஉடம்பினின்று தொழிற்படும் ஐம்பொறிகள் அத்தொழிவின்றிக்கிடக்கும்போது புறத்தொழிலெல்லாமடங்குந் அத்தூலஉடம்பினுட்சென்று அவ்வுடம்பிற்போல அதனின் வேராய் சூக்கும உடம்பெடுத்துக்கொண்டு வேரோர் வழியால் வினாந்து சத்தாதிவிடயங்களைப்பற்றிவிளையாடி மீண்டு அத்தூல உடம்பில் வருகின்றயாதலால், அத்தூலஉடம்பினின்று புறத்து நிகழ்வனவற்றை அறிதல்போலச், சூக்குமஉடம்பினின்று அத

மூன்றாம்சூத்திரம் ஐந்தாமதிகாரணம்

த்துநிகழ்வனவற்றை அறிகின்ற நீ அச்சுக்குமதேகமல்லே;
னின் வேறாய ஆன்மாவேயென்பதாம்.

இவ்வதிகாரணத்தாற் சொப்பனத்தில் நிகழும்புபற்றியபி
ருண்மை சாதிக்கப்பட்டது.

ஐந்தாமதிகாரணம்.

பிராணன்மவாதி, கனவிலன்றி மேற்செல்லமாட்டாத சூத்
ருமதேகம்போலாகாமல் சுழுத்திதுரியங்கனிலுஞ் சென்று தொ
ழிற்படும் பிராணவாயுவே கனவில் இந்திரியங்களை அடக்கிடும்,
சாக்கிரத்தில் வெளிப்படுத்திடும் அறிவதாகிய ஆன்மாவாகுமெ
ன்றுகூறுவதுநோக்கி அப்பிராணனில் வேறும், ஆன்மா உண்
டெனச் சூத்திரத்தினு ர்தாம்பாகத்தைப் பதமபிரித்துரைக்கும்
மேற்கோள்,

இனிக், கண்படில் உண்டி வினை பின்மையின் ஆன்மா உள
தென்றது.

இ—ள். நித்திராகாலம் பிராணவாயு சுழுத்தியில்இருக்கும்
போதும் இன்பதுன்பஅநுபவமும் உடம்பு தொழிற்படுதலுமின்
மையால் அநுபவித்தலுர்தொழிற்பெக்தலு முடைய ஆன்மா
ஒன்று அப்பிராணவாயுவின் வேறாய் உண்டென்பதாம்.

சுழுத்தியில் அநுபவமும் தொழிலும் உடம்புக்கிலையென்
றது சரி. சுழுத்தியிற் பிராணவாயு நடத்தலாற் ரொழிலும், பின்பு
சுகமா உறங்கினேன் என்றலால் அநுபவமும் காணப்படுதலால்
அப்பிராணவாயுவுக்கு அவ்விரண்டும அங்குஇல்லையென்றதுபொ
ருந்தாதென்று கூறுவதுநோக்கி அதன்றற்பரியமுணர்த்துவது.
ஒடுங்கினவிடத்து இன்பத்துன்பம் சீவனம் பிரகிருதிக்கின்மையி
ன் ஒடுங்காதவிடத்து இன்பத்துன்பஞ் சீவியாநிற்பதுளதாகலின்
அதுவே அவ்வான்மாவாம் என்றது.

இ—ள். அநுபவமென்றது, உறங்கிய சுகத்தையன்று; விஷ
பங்களால் வரும் இன்பதுன்பங்களையே. தொழில் என்றது; வா
புநடத்தலையன்று; உடம்பின்ரொழிலையே. ஆதலால், இவ்விரண்
டும் பிராணவாயு நடக்கும்போதும் சுழுத்தியில் இன்மையானும்

சிவஞானபோதம்

சாக்கிரத்தில் உண்மையானும் அவ்வின்மை உண்மைகட்கு ஏதுவாம் சுழுத்தியிற் கருவிகளை ஒடுக்கியும் சாக்கிரத்தில் ஒடுக்காமலும் நிற்பதொன்றுளதல்லவா? அதுவே பிராணவாயுவின் வேறுகிய ஆன்மாவென்பதாம்.

சுழுத்தியில், கருவிகள் ஒடுங்கிநின்றலால் அதுபவமும் தொழிலும் உடம்புக்கில்லை யென்பது பற்றிப் பிராணவாயுவை ஆன்மா வென்பதற்கு இழுக்கு என்னை? யென்று கூறுவதுநோக்கி அதனை வலியுறுத்தும் உதாரணம்.

கண்டறியு மிவ்வுடலே காட்டொடுங்கக் காணாதே
யுண்டிவினை யின்றி யுயிர்த்தலாற்—கண்டறியு
முள்ளம்வேறுண்டா யொடுங்கா துடனண்ணி
லுள்ளதா முண்டிவினை யுன்

இ—ள், உடம்பின்கண்ணேகருவிகள் தொழிற்படா தொடுங்கியபோது அதுபவமுந் தொழிலும் உடம்புக்கில்லையாகவும் பிராணவாயு நிலைபெற்றியங்கு, நலால் அதுவே உயிரானால் அதுபவமும் தொழிலுமில்லாமற் போகவேண்டாம், ஆதலால் விடயங்களைக் கண்டறியும் உரிமையுடைய உயிர் பிராணவாயுவின் வேறு யுண்டு. அவ்வுயிர் ஒடுங்காமல் அவ்வுடம்பிற்பொருந்துமானால் அவ்வுடம்பு அதுபவமுந் தொழிலும் உடையதாம். அதனை ஆராய்ந் தறிவாயாக என்பதாம்.

இவ்வுதிகாணத்தால் சுழுத்திதூரியங்களில்நிகழுமியல்புபற்றி உயிருண்மை சாதிக்கப்பட்டது. இதுகாறும் சார்மாயைநீயல்லை என்றதனை வலியுறுத்தியவாறு.

ஆரூபதிகாணம்.

விஞ்ஞானன்மவாதி, மேற்கூறிய பிராணவாயுமுதலியவை சடங்களாதலால் அவைபோலாகாமல் என்றுஞ்சித்தாயுள்ளபிரமமே ஆன்மா என்று கூறுவதுநோக்கி பிரமத்தின்வேறாய் உயிரு ண்டெனச் சூத்திரத்தின் ஆரூம்பாகக் கதைப்பதம்பிரித்துரைக்கும் மேற்கோள்.

இனி, உணர்த்த வுணர்தலின் ஆன்மா உளதென்றது.

முன்றும்சூத்திரம் ஆராமதீகரணம்

இ—ள். நீகூறும் பரப்பிரமம் எக்காலத்தும் வேறுபடாமல் எல்லாயற்றையும் தானே அறிந்து நடத்துவதாம். ஆன்மாவோ, சாக்கிரத்தினின்று சொப்பனாதிகளில் போக்கு வரத்துச்செய்து துரியாதீதத்திற் கேவலமாய் அறிவின்றிக் கிடந்து, கலையாதிகரு விகளாஸ் சிறிது அறிவிக்க அறிவதாம். இவ்வான்மாவை அப்பிரமமென்பது தகாதாதலால் அவ்வாறு அறிவிக்க அறியும் ஆன்மா வேறுண்டென்பதாம்.

அப்பிரமமே அவிச்சைக்காலத்துக்கருவிகளுடன் கூடிநின்றறியும். அதுபற்றி உயிர்வேறுண்டென்பது பொருந்தாதென்று கூறுவது நோக்கி அவ்வளவில் அவன்மகிழ்க என்னும் நியாயத்தால் வேறும் அதன்றற்பரியம் உணர்த்துவது.

அவனறிந்தாங்க கறிவனென்றறிவிக்க வறிந்து உபதேசியாய் நிற்பதொன்றுளதாகலின் அதுவே பவ்வான்மாவாமென்றது,

இ—ள். கருவிகளுடன்கூடி அறியும்போதும் மறந்து மறந்தறிவதன்றி அறிந்தபடியே அறிபாமல் அங்ஙனம் அறியுமிடத்தும் விஷயங்களையறிவதன்றித் தன்னையும் தலைவனையும் அறியாத ஆன்மாவைப்போலாகாமல், அறிந்தபடியே அறியும்போற்றிவுடையது பிரமமென்பதும், தான் அடிமையென்பதும் வேதாகமங்களால் அறிவிக்க அறிந்து, அறிந்தபடி அதுபவநிலைவரும்பொருட்டுச்சற்குருவின் உபதேசம்பெற்று நிற்பதொன்றுளதாகலால் அதுவேமுற்கூறிய ஆன்மாவென்பதாம்.

பிரமம் கருவிகளுடன்கூடியபின்னும் அஞ்ஞானம்நீங்காமையால் விஷயமாத்திரமன்றித் தன்னியல்பறியாது. உபதேசத்தால் அறியுமாதலால், அதுபற்றி இழுக்கென்னை என்று கூறுவது நோக்கி அதனையும் அவ்வளவில் அவன் மகிழுக என்றொருத்தால் உடனப்பட்டு இன்னுமொரு தாற்பரியங்கூறுமுறையில் விடயங்களை அறியும்போதுமுண்டாம் வேறுபாடு கூறி அதனை வலியுறுத்தும் உதாரணம். பிரமம் அறிந்தாங்கறியுமாவும் உயிர்மற்றதுமறந்தறியுமாவும் தெரித்துணர்த்திவலியுறுத்துவதெனினும் அமையும்,

சிவஞானபோதார்த்தலெகுவசனம்

அறநது மறிவதே யாயு மறியா .
தறிந்ததையும் விட்டங் கடங்கி— யறிந்த
தெதுவறிவு மன்றாகு மெய்கண்டா னென்றி
னதுவதுதா னெனனு மகம்.

இ—ள். சாக்கிரத்தில் எல்லாக்கருவிக ளுடனினதும், எவ்
லாவற்றையும் அறியமாட்டாமல் ஒன்றையறிந்தும், வேறொன்
றை அறியச் சென்றும், முன்னறிந்ததை மறந்தும் இப்படி ஒவ்
வென்ற யறிந்ததையும் தொடர்ந்தறியாமல், விட்டு விட்டு ஐந்
தவத்தைகளில் ஒன்றில் அறிந்ததைமற்றொன்றில் அறியாதங்கி
மீண்டும் அறிந்துவருதல் காணப்படுதலால், அப்படி அறிந்துவரு
ம் பொருள் அவ்வறிவுடைமையாற் சடமுமன்று; இயற்கையாக
எல்லாம் ஒருங்கு அறியும் பிரமமுமன்று. இதனை, உண்மையான
சித்தாந்தநெறி உணர்ந்தவன் உற்றுநோக்குவனேல், காட்டுகின்ற
சூரிய னொளிக்குவேறாய கண்ணொளிபோல, அறிவிக்கின்ற பிரமத்
துக்கு வேறாய்ச் சார்ந்ததன் வண்ணமாய் கின்றறியும் ஆன்மாவே
யென்பது அறிவனென்பதாம்.

ஏழாமதிகரணம்.

சமுதான்மவாதிகளாகியொளத்திராந்திகர், வைபாடிகர், மேலே
தேகம் இந்திரியம் முதலியஒவ்வொன்றை மாத்திரம் ஆன்மாவெ
ன்றதுபொருந்தா தென்றது சரி; இவைகளி லொன்றுகுறையினு
ம் அறிவுரிகழாமையாலும், எல்லாங்கூடியபோது அறிவு நிகழ்த
லாலும் எல்லாங்கூடிய சமுதாயமே ஆன்மா வென்றுகூறுவது
நிராக்கி அச் சமுதாயத்தின்வேறாய் உயிருண்டெனச்சூத்திரத்தின்
ஏழாம்பாகத்தைப் பதம்பிரித்துரைக்கும் மேற்கோள்.

இனி, மாயா வியந்திர தனுவினுள் ஆன்மா வுளதென்றது.

இ—ள். நீ கூறிய சமுதாயப் பொருளெல்லாம் மாயா கா
ரியங்களாய்ச் சூத்திரப் பாவைபோல ஒருசரீரமாய்ச் கட்டப்பட்
டு அழிபுந் தன்மைய வாதலால், அவ்வுடம்பினுள்ளே மாயாகாரி
யுமாகாத ரித்தியமான ஆன்மா ஒன்று உண்டென்பதாம்.

* சித்தமும் சித்தப்பகுதியு மாகிய அகச்சமுதாயம் மீண்டும் மா
யாகாரியமா யழிபுந் தன்மையவென்பது எமக் குடன்பாடி-லீ

மூன்றாம் சூத்திரம் ஏழாபதிகர்ணம்.

யாதலால், அதுபற்றி ஆன்மாவேறுண்டென்பது பொருந்தாதென்று கூறுவது நோக்கி அவ்வளவின் அவன் மதிமுக என்னும் நியாயம்பற்றி வேறுமோர் வழியால் ஆன்மா வேறுண்டெனச் சாதிப்பது.

அவைதாம் வெவ்வேறு பெயர்பெற்று நின்றலாம்.

இ—ள். நீ ஐந்துகந்தமெனக் கொண்டமாயா காரியங்கள் ஆன்மா வென்று பெயர்பெறாமல் வெவ்வேறுபெயரின்றலால் அவைகள் ஆன்மாவல்ல அவற்றின்வேறாய் மாயாதனானினுள் ஆன்மா உளது என்பதாம்.

அவைகள் வெவ்வேறுபெயர்பெறினும், எல்லாஞ்சேர்ந்தது முதாயத்தில் ஆன்மாவென்னும் பெயர் பெறும் எனக்கொள்வோம் அதுபற்றி இடக்கிலை என்று கூறுவது நோக்கி அவ்வெவ்வேறுபெயர் பெறுகின்றதும் அவர்கூறியபடி உருவம் விஞ்ஞானமுதலிய பேரின்றி வேறுபேர்பெறுதலும் அவைமாயாகா கியங்களேயாதலும் அச்சமுதாயத்திலும் ஆன்மா வெனும் பேரின்றி வேறுபேர் பெறுதலுமுணர்த்தி ஆன்மாவேறுண்டென்பதை வலியுறுத்தும் உதாரணம்.

சலையாதி மண்ணைந்தக் காணிலவையாயை

நிலையாவாந் தீபமே போல—வலையாமன்

ஞானத்தை முனனுணர்ந்து நாடி லுதனுவாந்

தானத்தின் வேறுகுந் தான்.

இ—ள். அச் சமுதாயங்கள் எவை என்னுராயிற்சலைமுதற் பிடுதிவிவரையுள்ள தத்துவங்களேயாம். அவையாயுமமாயா காரியமாதலால் சிலகாலம்நின்று அழிவனவாம். அச்சமுதாயத்திலிளங்கும் ஞானவியல்பைமனம் ஒருவழிப்படலின்று அசையாமல்முன்னுணர்நின் அதுகருவி ஞானமேயாம். பின் அச்சமுதாயம்யாதென்றாராயின் அது, கண்ணுக்கு விளக்கு அறிதற்கருவி யாதல்போல, உயிர் சூது, தூல சூக்கும காரண தேகங்களாகிய அறிதற் கருவியேயாம். ஆதலால், கண் விளக்கின்றேறாநுற்போல உயிர் உடம்பின் வேறே யென்பதாம்.

சு2. சிவஞானபோதார்த்தலெகு வசனம்.

இச்சூத்திரம், சூனியமே ஆன்மா, தூலதேகமே ஆன்மா, இந்திரியமே ஆன்மா, சூக்குமதேகமே ஆன்மா, பிராணவாயுவே ஆன்மா, பிரமமே ஆன்மா, சமுதாயமே ஆன்மா என்று கூறும்வாதிகளை மறுத்து, ஆன்மா இவற்றினவேறாதுள்ளதென்று பிரமாணங்கள் காட்டிப் பசு வுண்மைவிளக்கிய வாறு காண்க.

ஆனால், பதி பசு பாச மென்றிம்முறையாகக் கூறாமல், பதி பாசம் பசு என்று கூறிய தென்னையோவெனில்? தலைமைபற்றிமுதற்கூத்திரத்தில் நிமித்தகாரணமாகிய பதி யுண்மைகூறி அக்காரணமுற்றுமைபற்றி இரண்டாஞ்சூத்திரத்தில் துணைக்காரணமாகிய கன்மமும் அதற்கு ஆதாரமாகிய மாயையுமாகிய பாச வுண்மைபும் அதனால் உலகம் காரியப்படு முறைபுகூறி அதனால் தம் பிரபோஜனங்களைப் பெற்றுக்கொள்வது பசுவேயாகுமுறைபற்றி மூன்றாஞ்சூத்திரத்தில் அப் பசு வுண்மைபுகூறியவாறு மென்க.

நான்காஞ்சூத்திரம்

பசு விலக்கணம்.

அந்தக் கரண மவற்றினொன் றன்றவை
சந்தித்த தான்மாச் சகச மலத்துணரா
தன்மச்சர சேய்ப்பவின் றஞ்சவத் தைத்தே.
கருத்துரை. இதுவுமது.

இ—ள். பிரமாணத்தாலும் இலக்கணத்தாலும் முப்பொருளுண்மை விளக்கத் தொடங்கிய முறைபற்றி முன்முன்று சூத்திரங்களாலும் பிரமாணங் கூறப்பட்ட பதி பாச பசுக்களின் இலக்கணம் எதிர் நிரணிறையாகக் கூறத்தொடங்கி அம்முன்றனுள் இச்சூத்திரம், இதற்கு முன் அடுத்திரின்ற பசுவின் இலக்கணங் கூறுவதென்பதாம்.

சூ—ள். மூன்றாஞ்சூத்திரத்தால், என்றுமுள்ளபொருளென்று நிச்சயிக்கப்பெற்ற ஆன்மாவானது, மனம் புத்தி அகங்காரம் சித்தமாகிய அந்தக்கரணங்களுள் ஒன்றாவதன்று. ஆபினம், அரகன் பொதுமையாகத் தனக்கு அறிவிருந்தும் பருத்தறியும் துண்ணறிவின்மையால் ஆலோசனைத்துணைவர்களாகிய மந்திரி முத

நான்காஞ்சுத்தீரம் முதலதிகரம்

லாணவர்களுடன் சேர்ந்துகொண்டு அவர்களாற் பகுத்தறிவுகொண்ட உலக காரியங்களிற் போக்கு வரத்துச் செய்தல்போல, அவ்வான்மாவும் தன்னை அராதிதீய பந்தித்துள்ளசகச மலமாகிய ஆணவத்தால் அறிவு மறைபட்டுக்கிடந்து பின் கலை முதலிய தத்துவங்களால் பொதுவாகச் சிறிது அறிவுபெற்றும் அம்மட்டிலமை யாமல், பகுத்தறிவுஞ் சிறப்பறிவு விளக்குதற்குரிய ஆலோசனைத் துணைவர்போன்ற, அவ்வந்தக்கரணங்களுடன் சேர்ந்துகொண்டு அவத்தைகளிற் போக்கு வரத்துச்செய்யுமாதலால் ஐந்து அவத்தைகளை உடையதாகு மென்பதாம்.

இச்சுத்திரம், அந்தக்கரணமவற்றி னென்றன்று, (அன்றாபி னும்) சகச மலத்துணராது அமைச்சரசேய்ப்ப அவைசந்தித்தது, அமைச்சரசேய்ப்பபின்னு அஞ்சவத்தைத்தே எனமுன்றதிகரண முள்ளது.

முதலதிகரணம்.

அந்தக்கரணம்மவாதி, முன் மறறெல்லாம் வெவ் வேறு பெயர் பெறுதலால் அவைகள் ஆன்மாவல்லவென்றது சரி”சிந்தையைச்” சீவனென்று நீவிரும் வழங்குதலால் அச்சிந்தைமுதலிய அந்தக்கரணங்கள் தனித்தனி ஆன்மாவா மென்று கூறுவது நோக்கி அவை ஆன்மாவன்றெனச் சுத்திரமுதற்பாகத்தைப்பதம்பிரித்துரைக்கும் மேற்கோள்.

ஈண்டு இவ்வான்மாவாவது அந்தக்கரணங்களாயுள்ள மனோபுத்தி யாங்கார சித்தங்களில் ஒன்றென்றென்கது.

இ—ள், மேற்கூறிய உயிராவது, புறவந்தக்கரணங்களாகிய மனம்புத்தி அங்காரஞ் சித்தங்களின்மே றென்பதாம்.

“மனமும் புத்தியகங்காரஞ்சித்த நான்கு மருவிபான்மாவே யென்னவரும்” என்று நீவிருங்கொள்ளுதலால், உயிர், அந்நான்கு னொன்று மெனிற் பழுதென்னை? என்று கூறுவதுநோக்கமே ந்கோனைச் சாதிக்கும் ஏது.

அவைதாம் பிரகாசமாயினீறே அப்பிரகாசமாய் நின்றவான்.

இ—ள், அந்தக்கரணங்கள், கீழுள்ள இந்திரியங்களுக்கு அறிவித்தல்நோக்கி(சீவன்) சித்தென்று உபசரித்துக் கூறப்படின

சிவஞானபோதார்த்த வெருவசனம்.

ம், தன்மை ஏவி நடத்தும் ஆன்மாவே ராக்கி அசித்தேயாம் ஆதலால் தன்னைநோக்கியும்' எப்போதுஞ் சித்தாபுள்ள ஆன்மா அறிவற்றின் வேறே என்பதாம்.

எனவே, உயிரால், அதிட்டிக்கப்பட்டுப் பொறிகளின்வழியாக விடயங்களை அறிவின்ற அந்தக்கரணங்களுள்ளே, சித்தம், இதுயாதென்று சிந்தித்தறியும்; யான் சிந்தித்தேனென்று தன்னை யறியாது. மனம் இஃது இன்னதாமெனவும் ஆமோ அன்றோவெனவும் அதனைப் பற்றியின்றியும்; யான் பற்றினேனென்று தன்னை யறியாது. அகங்காரம், நிர்வயித்தறிவேனென்பெழும்பினின்றியும்; யான் எழும்பினேனென்று தன்னை யறியாது. புத்தி, நிர்வயித்தறியும்; யான் நிர்வயித்தேனென்று தன்னை யறியாது. ஆன்மாவோ அந்நான்கையும் கருவியாகக்கொண்டு நான் சித்தித்தேன்; பற்றினேன்; எழும்பினேன்; நிர்வயித்தேன் என்று தன்னையும் அறியும் அதனின் புத்தியால் நிர்வயிக்கப்பட்டுச் சுகதுக்கமோசுருபமாய்த்தன்பால் வந்தவைவரை கலாநிகளுடன் கூடி நின்று இதுசுகம் இதுதுக்கம் இதுமோகம் என்றுபிற ற்றையும் சுகித்தேன் துக்கித்தேன் மோகித்தேனென்று தன்னையும் அறியும். இவ்வாறு பிறவற்றைநோக்கியும் தன்னைநோக்கியும் சித்தாபுள்ள ஆன்மா, தம்மைநோக்கிச் சித்தாகாத அநாதக்கரணங்களில் வேருமென்பது தெளிவாம்.

“இவன்றனும் புத்தியுஞ் சித்திவருமோபுத்தி” என்று வழிநூலாசிரியர் கூறியதும் இவ்வியல்புநோக்கியே. ஆலோசனை மட்டிற்கே அரசனாற்சார்ந்து நிற்கப்படும் மந்திரிகள் அரசராகார், அவரையும் அரசனென்பது அணுக்கஉரிமை நோக்கிக் கூறும் உபசாரமே, அதுபோல, பகுத்தறிதல் மட்டிற்கே துணைக்கருவியாக ஆன்மாவினால் சார்ந்துநிற்கப்படும் அந்தக்கரணங்கள் ஆன்மாவாகார்' கருவியாமனமும் புத்தியனங்காரஞ் சித்தநான்கு மருவியான்மாவே” என்றது, மற்றைப் புறக்கருவிகள் போலாகாமல் ஆன்மாவுத்து அணுக்கமாய் நிற்கும் சிறப்புநோக்கிக்கூறும் உபசாரமே, உண்ணியன் றென்கு.

தான்காஞ்சுத்திரம் முதலதிகாரணம்:

இதனால், முன்கூத்திரத்தில் மறுக்கப்படாது நின்ற அந்தக் கரணம் மவாதியை மறுத்தவாறுபிற்று.

அந்தக்கரணங்கள், தங்கீ முள்ளவற்றை ரோக்கிச்சித்தாதலும் மேலுள்ளவற்றை ரோக்கிபும் தம்மை ரோக்கிபுர் அசித்தாதலும் உணர்த்தி மேற்கூறியதை வலிபுறுத்துமுதாரணம்.

மனமாதியாலுணர்தன் மன்னு புலன்கண்
மனமாதி மன்புலனி னல்லன்—மனமே
லுதித்தொன்றை யுள்ள முணர்த லதனி
லுதிக்குங் கடற்றிரையையெய்து

இ—ர். மனமுதலிய அந்தக்கரணங்கள், இந்திரியங்களின் வழியாகப் புறவிடபங்களை உணரும். ஆன்மா, அம்மனத்துக்கு மேலாகிய புத்தியின்வழிவரும் சுததுர்காநிகளை உணரும். அவ்விருவித அறிவும் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக ஆன்மாவையே சரளும். அது, கடலின் வருந்திறா, ஒன்றன்பின் ஒன்றாகக் கரையைக் கோர்தல்போலாம். அதனால், ஐம்பொறிவழியா யுணரும் அந்தக்கரணங்கள் அப்பொறிகளின் வேறுதல்போல அந்தக்கரணங்களின் வழியாயுணரும் ஆன்மாவும் அவற்றின்வேறென்பதாம்.

ஒன்றன்பின் ஒன்றாகச்சார்தலாவது, முன்னர் வாபிற்காட்சியறிவும், பின் மானதக் காட்சிபறிவும், அதன்பின் தன் வேதனைக் காட்சியறிவும் ஆன்மாவில் வந்து சாருதலாம்.

முன். பொதுவாக, இந்திரிய வழியாய் அறியுமென்ற அந்தக் கரணங்கள் தனித்தனி இவ்வாறு அறியுமென்று சிறப்பாகக் கூறுமுறையில், அவ்வந்தக்கரணங்களால் அறியும் மானதக்காட்சியுள்ளும் கடற்றினாபோல ஒன்றன்பின் ஒன்றாய் வெவ்வேறு ணர்வு நிகழு முறை யுணர்த்தி, ஆன்மா அவற்றின்வேறுதலை வலிபுறுத்தும் உதாரணம்.

சிந்தித்தாய் சித்தந் தெளியாதா யாங்காரம்
புத்தியா யாய்ந்து மனமாகிப்—பந்தித்து
வெவ்வேறு தானே துணிந்துள்ள மிவ்வேறு
மவ்வேறும் போதுபோலாங்கு.

சிவஞானபோதார்த்த லெகுவசனம்.

இ—ள். ஆன்மா, இந்திரியம்காட்சியால் கண்ட விஷயங்களை மனமாதியாலறியும் மானதக் காட்சியிலும் ஒருதன்மைப்படாமல், சித்தமாய்நின்று இதுயாதெனச் சிந்தித்தும், மனமாய்நின்று இஃது இன்னதாமெனப்பற்றியும், அகங்காரமாய்நின்று இன்னதென நிச்சயிப்பே எனென்று தெளியின்றி யெழுந்தும், புத்தியாய்நின்று இன்னதெனத் தெளிந்தும் இப்படியே வெவ்வேறு அறிதலால். அவ்வாறு அறியும் ஆன்மா, ஒன்று மற்றொன்றை அறியாத அவ்வந்தக்கரணங்களின் வேறும்; அது, சூரியன் முதலிய வற்றுடன் கூடிநின்று நாழினை, நாள், பட்ரம், மாசம் முதலிய வாக வேறுபடுத்துகின்ற காலதத்துவம் அவற்றின் வேறாய் நின்றல்போலு மென்பதாம்.

அந்தக்கரணங்களை, அசித்தென்றலால் அம்மானதக்காட்சியின் அறிவுப்படி நிகழுமென்று ஐபுறவுண்ணம் அவற்றினுடனின்றி செலுத்தும் அக்ஷரங்கள் இவைஎன்பதும் அவற்றால் அறிவு மாறிமாறித் தோன்று முறையு முணர்த்து முதாரணம்.

அகார வகார மகங்காரம் புத்தி

மகார மனஞ்சித்தம் விரதுப்—பகாதிவற்றை

நாத முளவடிவா நாடிற் பிரணவமாம்

போதங் கடற்றினாயே போன்று.

இ—ள். அகரம்—அகங்காரத்தையும், உகரம்—புத்தியையும், மகரம்—மனசையும், வீர்து—சித்தத்தையும், நாதம்—ஆன்மாவையும் செலுத்துதலால் சடலில் அலை புதிதாய்த்தோன்றி ஒடுங்கிவருதல்போல (மகாசகலம்) எல்லாக்கருவிகளும் தொழிற்படுகின்றசாக்கிரத்தில், அறிவு கணந்தோறும் புதிதுபுதிதாய்த் தோன்றியும் ஒடுங்கியும் மாறி மாறிவரும் இவ்வக்கரம் ஐந்தும் தனித்தனிப்பிரிவின்றிச் சேர்ந்துநிற்பது பிரணவமாகு மென்பதாம்.

சூக்குமைமுதலியவாக்கு நான்கும் நிவிர்த்திமுதலிய ஐந்துகலைகளைப்பற்றி அகரமுதலிய பஞ்சகலைவடிவாய் நின்று அந்தக்கரணங்களை வேறுவேறு கெலுத்தலால் மகாசகலத்திற் கணந்தோறும் நினைப்பும்மறப்புமாகிய சகலகேவலங்கள்காற்றாடிபோலமாறி மாறி அசிதுட்பமாய்நிகழுமென் றுணர்க,

தானகாஞ்சுத்திரம் இரண்டாமதிகரணம்.

அவ்வக்கரங்களும் சடமாதலால் அவற்றை யத்தடிக்கு
மதிதெய்வங்க ளிவையென் றுணர்த்து முதாரணம்.

எண்ணில் வோங்காரத் தீரர் சதாசிவமா
நண்ணிய விந்துவொடு நாதத்துக் —கண்ணிற்
பகரயன்மா லோடு பரமனதி தெய்வ
மகரவுக ரம்மகரத் தாம்.

இ—ள். நாதத்திற்குர் சதாசிவமும்விந்துவுக்கு மகேசனும்
மகரத்துக்குநுத்திரனும் உகரத்துக்கு விஷ்ணுவும் அகரத்துக்கு
ப் பிரமனும் அதிதெய்வங்களென்பதாம்.

இரண்டாமதிகரணம்

ஆன்மா, அந்தக்கரணங்களின்வேறாநால் அவற்றுடன் சார்
ந்து நின்றற்கு ஏது என்னென்று கூறுவதுநோக்கிக்குத்திரத்தின்
இரண்டாம் பாகத்தைப்பதம்பிரித்துவரத் தும் மேற்கோள்.

இனி, இவ்வான்மாசகசமலத்தினுணர்வின்றென்றது.

இ—ள். அவ்வுயிர், முதல்வனைப்போல் அந்தக்கரணங்களின்
வேறாய் அறிவுடையதாயிருப்பினும், அவ்வறிவைமறைத்துக்
கொண்டு செம்பிற்களிம்புபோல அராதிபேதந் னுடன்சகசமாய்
நிற்கும் ஆணவமலத்தினால் தன்னியல்பின் அறிவதன்றி, அந்தக்
கரணநிகருவிகளுடன் கூடிின்றறிவதாயின்றென்பதாம்.

இதனால், மூலமலத்திற்குத்தன்னியல்பு அறியாமையைச்
செய்வதாகிய கேவலாவஸ்தைபி னிகழு மியல்பே என்றும்,
பொதுவியல்பு கருவிகளுடன் கூடி அவத்தை யுறுவதாகிய விப
ரீதவுணர்வைச் செய்யுமியல்பே என்றும், அவ்வாணவமலத்தின்
இருவிதஇலக்கணமும் விளக்கமாதல் காண்க.

சகச மலத்தால் அறிவில்லையேற் பின்கருவிகளாலுண்டாவ
தெப்படி? உண்டேல், இல்லது உள்ளதாகாது; உள்ளதில்லதா
காது என்னுஞ்சற்காரிய விரோதமல்லவா? வென்று கூறுவது
நோக்கிமேற்கோளைச்சாதிக்கும் ஏது.

அது தான்ஞானதிரோதமாய்மறைத்துக்கொடு நின்றனான்

சுஅ சிவஞானபோதார்த்தலெகுவுசனம்.

இ—ள். அச்சகசமலம், ஞானம்நிகழ்வொட்டாமல அதனை இல்லையென்னும்படிமறைத்துக்கொண்டு சிற்றலால் உணர்வின் ரெனமேற்கொண்டதென்பதாம்.

அம்மலத்தால் மறைந்திருந்த அறிவுதான் கருவிகளால்விக் கமாயதன்றி முன்னில்லாததுதான் உள்ளதாகயில்லையாதலால் சற் காரியவிரோதமின்றென்க.

ஐக்கியவாதசைவர், ஆகந்துகமலமாகியமாயையே ஆன்மா அறிவை மறைக்கும், வேறுமோர்மலமுண்டென்பது மிகையாமென் னு உறுவதுநோக்கி அவ்விரு மலங்களின் செயல்வேற்றுமையுண் டத்துமுறைபில் ஏதுவை வலியுறுத்தும் உதாரணம். -

மாயா தனுவிளக்கா மற்றுள்ளங் காணுதே
லாயாதா மொன்றை யதுவதுவாய்—வியாத
வன்னிதனைத் தன்னுண் மறைத்தொன்றங் காட்டம்போற்
றன்னைமல மன்றனைத ருன்.

இ—ள். ஆன்மா, மாயா காரியமாகிய உடம்பைக்கொண்டு தான்விடயங்களையறிபும். உடம்பில்லையேல் ஒருவிடயத்தையும் அறியாது. அவ்வுடம்பு பொருள்களைக்காட்டிம் விளக்குப்போல் வதன்றி அறிவைமறைப்பதன்று. மறைப்பது, மேற்கூறியபடி. அநாதியேபந்தித்துள்ள ஆணவமலமேயாம். அது, அதுஅதுவா ய்நின்று தனக்கு அழிவில்லாத அக்கினியைத்தன்னுண் மறைத் துக்கொண்டு ஒன்றே என்னும்படிநிற்கும் விறகு முதலியன போலுமென்பதாம்.

ஆகவே, ஆகந்துகமலமாகிய மாயை விளக்கொளிபோலும்; அநாதி மலமாகிய ஆணவம் இருள்போலுமென அவ்விருமலங் களும் மாறுபட்டுநிற்கும் வேற்றுமை பெரிதாதலை விளக்கிய வா ருமென்ஃ

மூன்றாமதிகாரணம்.

அந்தக்காணன்மவாதி, இருளிலகப்பட்டகண, ஸ்ளககுடன உடியபோது பொருள்களையறிவதன்றி வெவ்வேறவத்தைப்படு வ்தில்லை. அதுபோல, மூலத்திலகப்பட்டஆன்மா, கருவிகளுடன்

தான்காம்பூத்திரப மூன்றாமதிகாரணம்.

கூடியபோது ஒருதன்மைத்தாயறியுமன்றி வெவ்வேறவநதைப் படுமென்பதெப்படி? யென்று கூறுவதுநோக்கிச் சூத்திரத்தின் மூன்றும்பாகத்தைப் பதம்பிரித்துரைக்கும்மேற்கோள்.

இனி, இவ்வான்மாச் சாக்கிரஞ் சொப்பனஞ் சுழுத்தி துரிய ந்துரியாதிக மாயுள்ள பஞ்சா வத்திதனாய் நிற்குமென்றது.

இ—ள் சகச மலத்தால் அறிவின்றிக்கிடந்து அந்தக்காணங் களுடன் கூடி அறிவு தொழிற்பட நிற்கும் ஆன்மா, மந்திரிகளுட் ன்கூடித் தொழிற்செய்யும் அரசன்போல் நின்றலால், அவ்வரசன் மந்திரிமுதலியனானியங்கள் தன்னைக்குழப் புறஞ்சென்று மீண்டு தன்மானிகையுட்செல்லுங்கால், நிறுத்தவேண்டியவர்களை அந்த அ ந்தவாயில்களில் நிறுத்திக்காவலும் வைத்துவிட்டு உட்செல்லுதல் போல அவ்வான்மாவுந் தன்னைத் தத்துவங்கள் சூழப்புறஞ்சென் று மீண்டு அத்தத்துவங்களை அறிவுகாவலாக அங்கங்கே நிறுத் திவிட்டு உட்செல்லுமுறையில், சாக்கிரம், சொப்பனம், சுழுத்தி, துரியம், துரியாதீதமாவிய ஐந்தவத்தைபுடையனாய் நிற்பனென் பதாம்.

அரசன் போல, ஆன்மா அஞ்சவத்தைப்படி அதுன்வியா பகத்துக்கு இழுக்கா மென்று கூறுவதுநோக்கி இழுக்கின்மை விளக்கி மேற்கோளைச்சாதிக்கும் ஏது.

அது தான் மலசொருபத்தின் மறைந்து அருப சொருமியா ய்நின்றலான்.

இ—ள், அவ்வான்மா. மலவடிவின் மறைப்புண்ட விடத்து அருவ வடிவாகிய தத்துவ சொருமியாய் நின்றலால் அத்தத்துவங் கள தொழிற்படும அவத்தை வேறுபாடுபற்றி அஞ்சவத்தைப் படுமென்று மேற்கொண்டதென்பதாம்.

அதனால், ஆன்மா அறிவு அங்கங்கே நிற்குங்கருகிகளுடன் கூ டி வியாபிதது நின்றலால் அதன் வியாபகத்துக்கு இழுக்கில்லை யென்க.

தத்துவங்கள் தொழிற்படு மிடத்து வரும் அவத்தைகளின் வேறுபாடு தெரிவித்து ஆன்மதத்துவ சொருமியாய்நின்றன அ தற்கு ஏதுவாதலை வலியுறுத்தும் உதாரணம்.

ஒன்றணையா மூலத் துயிரணையு நாபியினிற்
சென்றணையுஞ் சித்த மிதயத்தின்—மன்றவே
யையயந்தா நன்னுதலிற் கண்டத்தின் வாக்காதி
மெய்யாதி விட்டகன்று வேறு.

இ—ள். மூலம், நாபி, இருதயம், கண்டம், புருவநடுவாகிய
ஐந்திடங்கூறியு முறையே நின்று தொழிற்படும் தத்துவங்கள்.
க. உ. நு. உரு. நுரு. என்பதாம்.

அவத்தைகள், கேவலம், சகலம், சுத்தமெனமுன்றும். இவ
ற்றின் காரியாவத்தைகள் மூவைந்துபதினேய்தாம். ஆகவே இம்
மூன்றுங்காரணவத்தைகளென்க.

ஆன்மா, ஆணவமலக்கால் அணுக்தன்மைபாய் அறிவும
றைபட்டு ஒருநருவிசுருடனுந்நோராமல் தாவிநதி நக்கும நிலை
கேவலாவத்தை என்பதாம். கேவலம்— நனிமை. அவத்தை—
இருத்தல். சகலம்— ஆன்மா, கலைபாதி கருவிசுருடன் கூடி அறிவு
விளங்கப்பெற்று சிந்தும் நிலைபாம். சுந்தம்— ஆன்மா, அநாதிமல
முத்தசுத்தபதார்த்தமாய்க் கருவிசுரொன்றானும் பற்றுப்பெறுது
தத்துவாதீதமாய்நின்றும் சிவத்துடன்சாராத் குறிப நிலைநருவரு
ளாற்கைவரப்பெற்றுத்தாறுங் கருவிகள் முற்றும் நீங்கி சுத்த
மாய்ச் சார்ந்துநிற்கும் சுத்தநாந்நுவித நிலையாம். மெல்லாவந்
தைமூன்றிற் கேவல காரியாவத்தை— ஆன்மா சகலத்தினின்று
கீழ்நோக்கிசெல்லும் கேவலநோக்கம், கேவலசொப்பனம்,
கேவலசமுத்தி, கேவலதுரியம், கேவலதுரியாதீதமெனஐந்தாம்.
இதுகீழாலவத்தை. சகலநாரியாவத்தை— ஆன்மா, சகலத்திற்
கீழ்நோக்காமலும் மேல்நோக்காமலும், நீனைப்பு மறப்புக்களாற்
கணந்தோறும் மாறிசெல்லின்ற சகலநோக்கம், சகலசொப்ப
னம், சகலசமுத்தி, சகலதுரியம், சகலதுரியாதீத மெனஐந்தாம்.
இதுமத்தியாலவத்தை. சுத்தகாரியாவத்தை— ஆன்மா, யோகமு
றையில் இருதயம், கண்டம், தாலுமூலம், புருவநடு, பிரமரந்திரமா
கிய ஐந்திடத்தும் மேல்நோக்கிச் செல்லும் நிலையாம். இதுமேலா
லவத்தை. இம்மூன்றில் மூலகேவலம் இச்சூத்திரத்திற் “சகசமல
த்துணராது” என்றதனாணர்த்தப்பட்டது. அதன்காரியமாகிய
கீழாலவத்தை (ஒன்றணையா) என்றஇவ்வெண்பாவில், ஆன்மா,

நான்காஞ்சுத்திரம் முன்றாமதிகரணம். ௧௩

பஞ்சகஞ்சகனும்புருடநிலையுற்றுச்சாக்கிரத்தானமாகிய புருவநடுவில். ஈ.யுரு. தத்துவங்களும், சொப்பனத்தானமாகிய கண்டத்தில். உ.யுரு. தத்துவங்களும், சமுத்தித்தானமாகிய இருதயத்தில். ஈ. தத்துவங்களும், துரியத்தானமாகியநாபியில். உ. தத்துவங்களும் தொழிற்படத்துரியாதீதமாகிய மூலாதாரத்தில் தான்மாத்திரம் நிலைபெறுதலாமென்க.

அங்ஙனம் அதிதத்தினின்ற ஆன்மா சாக்கிரத்திலும் ஐந்தவத்தைப்படுமென அதனை வலிபுறுத்தும் உதாரணம்.

இலாடத்தே யைந்தவத்தை யெய்தியுள்ள
மிலாடத்தே யைந்தவத்தை யெய்து—மிலாடத்தே
யவ்வவ விர்திரியத் தத்துறைகள் கண்டதுவே
யவ்வவற்றி னீங்கலது வாங்கு.

இ—ள். அவ்வாறு கீழ்ச்சென்றபடி மீண்டு புருவநடுவில் உணர்ந்து முறைச்சாக்கிரத்தில்வந்த ஆன்மா, அங்கும் சாக்கிர சாக்கிராதிஐந்தவத்தைப்படும். அவை, அச்சாக்கிரத்தானத்தில் அவ்வவ்விர்திரியங்களால் அவ்வவ்வீடயங்களைபுணர்ந்து அப்போதப்போதே அவைகளைமறந்து விடுதலாம். இவைபோலச்சுத்தாவத்தையும் ஐவகைப்படுமென்பதாம்

இனிச் சகலாவத்தை ஐந்தாஞ்சுத்திரத்தும் சுத்தாவத்தை ஆறாஞ்சுத்திரத்துங்காண்க.

இச்சுத்திரம், ஆன்மா, அந்தக்கரணங்களின் ஒன்றன்று ஆயினும் சகசமலந்தால் மறைபட்ட அறிவுவிளங்கும் பொருட்டு அவற்றைச்சார்ந்து ஐந்தவத்தைப்படுமென்றும், சிந்தையைச் சேவனென்று கூறுதலால் அச்சிந்தைமுதலிய அந்தக்கரணங்கள் ஆன்மா வெனில்? அவைகள் இந்திரியங்களைநோக்க அறிவுடைமைபற்றி ஆன்மா வென்று கூறியும், ஆன்மாவையும் தம்மையும் நோக்க அறிவுடையனவன் ருதலால், அவ்வான்மாவுக்கு கருவியாகிய அந்தக்கரணம் ஆன்மா அன்றென்றும், அவற்றுடன் ஆன்மா கூடுவானேனெனில்? அறிவு விளக்கத்தின் பொருட்டே என்றும் கூடினவிடத்து ஒரேவிதமின்றிப்பலவித அவத்தைப்படுவானேனெனில்? கருவிகள் ஒரேவிதமாய்க் கூடிநில்லாமல் குறை

ந்தும் பிரிந்தும் நின்றலால் ஐந்தவத்தைப்படுமென்றும் விளக்கி இது ஆன்மாவின் பொதுஇலக்கணமென விளக்கியவாறுகாண்க.

ஐந்தாஞ்சுத்திரம்.

பாச லிலக்கணம்.

விளம்பிய உள்ளத்து மெய்வாய் கண்மூக்

களந்தறிந் தறியா வாங்கவை போலத்

தார்த முணர்வின் றமியருள்

காந்தங்கண்ட பசாசத் தவையே.

கருத்துரை. இவ்வான்மாக்களிடத்துத் தமது முதலுபகார முணர்த்துதலுதலிற்று.

இ—ள். ஆன்மா, ஐந்தவத்தைப்படுமென்போது, அதற்கு மந்திரிகள் போலும் அந்தக்கரணத்தி கருவிகளினுபகாரமே போதியதாதலால் அங்கு முதல்வனும் ஆதத்தக்கதொருபயனில்லை போலுமென்று கூறுவதுபோல அங்கும் முதல்வனுபகாரம் இன்றி யமையாதென்பதை விளக்குமுகத்தால், முன்உள்பொருளென்று பிரமாணங் கூறியபாசத்தினிலக்கணங் கூறுவதென்பதாம்.

ரு—ள். மேற்கூறிய ஆன்மானினால், இந்திரியங்கள் விஷயங்களை இவ்வின்னதென்று அளவிட்டறிந்தும் அங்ஙனமறியும் தம் ஷமயும் தம்மை அதிட்டித்து நின்றுசெலுத்தி அறிவிக்கின்ற ஆன்மாவையும் அறியமாட்டா. அவைகள் போல, அவ்வுயிர்களும், தமது அறிவுக்கு விளக்கஞ்செய்கின்ற முதல்வனுடைய திருவருளால் மேற்கூறியிருவகை ஐந்தவத்தைகளிற் போக்கு வரத்துச் செய்து நின்றுவினைப்பயன்களை அளவிட்டறிந்து அநுபவிக்கும், அநுபவிக்கின்ற தம்மை அச்சடங்குகளின் றேறகிய சித்தென்றறிய மாட்டா. தம்மை அதிட்டித்து நின்று விஷயங்கவறிற்செலுத்துகின்ற திருவருளையும் அறியமாட்டா. உயிர்கள் அவ்வாறு அறிதல் முதல்வன் சந்நிதிமாத்திரந்தால் ஆகும். ஆனால் ஆன்மா இந்திரியங்களைச் செலுத்தி விஷயங்களை அநுபவிக்கும்போது பலவகையாய் விகாரப்படுதல் போல, ஆன்மாவைச் செலுத்தி அநுபவிக்கச்செய்து உடனிற்கின்ற திருவருள் முதல்வனும் விகாரப்படுவதே? வெளில், கார்த்தத்தைக்கண்ட இரும்பு (ஊசி) அக்கார்த்தம் விகார

இத்தாமிசுத்திரம் முதலதிகரணம்.

மின்றி அசையாதிருப்ப அதன்சந்நிதியில் அதனால் இழுத்துக் கொள்ளப்படுதல்போல முதல்வன் உயிர்களைக்கருவிகளாற்செலுத்துவதின்றிப்போகங்களை அதுபவிக்குக என்று நினைத்தலாகிய சந்நிதிமாத்திரையேசெலுத்துதலால் ஒருகாலத்தும் விகாரப்படா மென்பதாம்.

இங்கே திருவருளென்றது. ஆன்மாக்களைச் செலுத்திப்போகங்களை அதுபவிக்கச்செய்யுமென்றதற்கேற்பத்திரோதான சத்தி பேயாம். இதனிலக்கணம் இவ்வாறு கூறவே இதற்குக்கருவியாய் இதனுளடங்கிநிற்குமாயை கன்மங்களினிலக் கணமுக்கூறியவாரும்.

இச்சுத்திரம், “விளம்பியவுள்ளத்து மெய்வாய்கண்முக்கு அளந்தறிந்தறியா” எனவும், “ஆங்கவைபோலத் தாந்தமுண்ட வின்றமியருள் காந்தங்கண்டபராசத்தவையே” எனவும் இரண்ட திகரணத்து.

முதலதிகரணம்

சாங்கியர், தாமஸாயில்போல் ஆன்மா பற்றற்றநிறிப அதன் சந்நிதியில் புத்திதத்துவமே ஐம்பொறிவழியாகவிடயங்களை யறியுமாதலால், அவ்வான்மா கருவிகளுடன்கூடி அவத்தைப்படு மென்பதுபொருந்தாது என்கூறுவதுபோக்கிச்சுத்திரமுதற்பா கத்தைப் பதம்பிரித்துரைக்கும் மேற்கோள்.

ஈண்டு, ஐயுணர்வுகள் ஆன்மாவா லுணரு மென்றது.

இ—ள். ஐம்பொறிகள் தாமச ஒன்றையும் அறியாவாதலால், ஆன்மாவால்விடயங்களை யறியு மென்பதாம்.

அதற்குப் பிரமாண மென்னென்பாரை நோக்கிமேற்கோ ளை வலியுறுத்தும் ஏது.

அவற்றினான் ஆன்மா வொற்றித்துக் காணினல்லது அவை யொன்றையும் விடயியா வாகலான்.

இ—ள். அவ்வைம்பொறிகளுடன் உயிர் ஒற்றுமைப்பட்டு நின்று அறிந்தாலன்றி அவை ஒருவிடயத்தையும் விடயிக்கமாட்டா வாகலால் ஐம்பொறிகள் ஆன்மாவா லுணருமென மேற்கொண்ட தென்பதாம்.

சிவஞானபோதார்த்த லெகுவசனம்.

உயிர், அவ்வாறு ஒற்றித்துநின்றசெலுத்துதலும்ஐம்பொறிகள் உயினாயின்றி யுணரமாட்டாமையும், எதனால் விளங்கப் பெறுவோமென்பானானோக்கி அவற்றைவிளக்கி ஏதுவைவலியுறுத்தும்உதாரணம்.

ஐம்பொறியை யாண்டங் கரசாயுளநிற்ப
வைம்பொறிக ளுள்ள மறியாவா—மைம்பொறியிற்
காணுதேற் காணுது காணுமுளங் காணுதேற்
காணுகண் கேளா செனி.

இ—ள். அரசன் அத்தாணி மண்டபத்திருந்து ஏவலாளரை
க்காரியங்களிற் செலுத்திஆளுதல்போல, ஆன்மா, பருவநடுவி லி
ருந்துபொறிகளை அந்தந்தவிடயங்களை அறியும்படி. செலுத்துந
லால், அரசனா லேவப்பட்டோர்எனியகாரிய மட்டிலன்றி மேற்செ
ய்ய மாட்டாமையேபோல, அப்பொறிகளும் உயிராற் செலுத்தப்
பட்ட விடயமட்டிலன்றி செலுத்தும்உயிரை அறியமாட்டா. ஆன
ல், பொறிகள் உயிரானன்றி அறியாவாயினும், உயிர், பொறிகளா
னன்றியும் அறியும்போலு மெனில்? அரசன் மந்திரிகளையின்றி
யும், மந்திரிகள் தலைவனையின்றியுஞ் செய்யமாட்டாமையேபோல,
பொறிகளையின்றி உயிரும் உயிரையின்றிப்பொறிகளும் விடய
ங்களை அறியமாட்டாவென்பதாம்.

இரண்டாமதிகரணம்.

ஈசரஅணிகாரவாதி, கருவிகள் சடமாதலால் சித்தாகிய உயி
ரையின்றியறியாவாயினும், சித்தாகிய உயிர்முதல்வனுதனியை
வேண்டாது; வேண்டுமேல் முதல்வனுக்கும் வேறுதவிவேண்டு
மென்றாகிவரம்பின்றி ஓடுமென்றுகூறுவதுநோக்கிச்சூத்திரத்தின்
இரண்டாம்பாகத்தைப் பதம்பிரித்துரைக்கும் மேற்கோள்.

இனி, இதுவுந்தமது முதலாலேயுணரு மென்றது.

இ—ள். இவ்வான்மாக்களுந்தமது முதல்வனுலே அறிவிக்க
அறியுமென்பதாம்.

தமதுமுதலென்றதனால், மேலொருமுதற் பொருளினடங்கி
நிற்கும் பொருள்களே அறிவிக்க அறிவனவன்றித், தானே முத
லாயுள்ள பொருளுக்குப் பிறரறிவிக்கவேண்டா; ஆதலின் வரம்பி

ஐந்தாஞ்சுத்திரம் இரண்டாமதிகாணம்.

ன்றி ஓடுதலின்றென்பதும் உடம்பொடுபுணர்த்து விளக்கியவாறு காண்க.

ஐம்பொறிசடமாதலால், சித்தாகிய உயிரால் அறியுமென்றது பொருந்தும், சடமல்லாத உயிர் முதல்வனால் அறியுமென மேற்கோள் கூறிபது பொருந்தாதென்பாரை நோக்கி அது பொருந்துமென மேற்கோளை வலியுறுத்தும் ஏது.

இவ்வான்மாதத்தன்னாலே யுணரு மிர்திரியங்களைப் போலத்தானுர் தன்னையுணராத நின்றலான.

இ—ள். உயிர் சித்தும் ஐம்பொறி சடமுமாகிய வேற்றுமை யுறினும் ஐம்பொறிதம்மையும் தமக்கு அறிவிக்கு முயிரையும் அறியாதவாறுபோல உயிர்களும் தம்மையும் தமக்கு அறிவிக்கு முதல்வனையும் அறியாவாதலால் அவ்வொற்றுமை நோக்கி மேற்கோள் கூறியது பொருத்தமே என்பதாம்.

ஆன்மாவினால் விடயங்களை யறியுமிர்திரியங்களுக்கு வரும் பயன் ஆன்மாவைச்சேர்தல்போல, முதல்வனால் அறியும் ஆன்மவுக்கு வரும்இன்பதுன்பங்கள் முதல்வனைச்சேரும்போலு மென்பாரைநோக்கி அவ்வன மாகாமையுறி ஏதுவை வலியுறுத்தும் உதாரணம்.

மன்னுசிவன் சந்நிதியின் மந்துலகஞ் சேட்டித்த
தென்னு மறையி னியன்மறந்தாய்—சொன்னசிவன்
கண்ணு ளளம்வினையாற் கண்டறிந்து நிற்குங்கா
ணெண்ணன் சிவனசத்தை யின்று.

இ—ள். இங்கேகூறிய அதுமானப் பிரமாணமுமன்றி, நிலை பெற்றசிவசந்நிதியில் பிரபஞ்சம் தொழிற்படுகின்றதென்று கூறு ம் (வேதப்பொருளையும்) ஆகமப்பிரமாணத்தையும் மறந்து பிணங்குவின்ற பேதைபே, இர்திரியங்கள் தமக்காகஒன்றும் அறிவதில்லை உயிருக்காகவேயாம். உயிர் அவற்றின்வழியாய் அறிவன வெல்லாம் தமக்கேயாம். அவ்வான்மாதனக்கு வேதத்தான் எடுத் தோதப்பிடும்முதல்வன் அறிவித்துக்கொண்டுநிற்பத் தான்செய்த

சிவஞானபோதாரீ த்தலெகுவசனம்.

வினைக்கீடாக ஒவ்வொன்றை அறியும், இவ்வேறுபாடறிவாயாக மங்கல ரூபியாகிய சிவன் உபிர்க்கு அறிவித்துடனிற்பினும், தன் சந்நிதியில் அமங்கலமாகிய பிரபஞ்சம் முற்பட்டுத்தோன்றாததால் அவ்விற்பதுன்பப் பயனை அதுபவியானென்பதாம்.

இங்கே சிவசந்நிதி என்றது, அவிகாரவாதிகள் கூறும் சிவனது அபிமுகமாத்திரையன்று, சிவசத்தி அவ்வக் காரியங்களில் உன்முகமாதலாகிய சங்கற்பமே.

உயிர், அறிவிக்க அறிபுமிடத்து முதல்வனின் வேராய் நின்றறியுமோ? ஒன்றுநின்றறியுமோ? வென்பாரைநோக்கி அவ்விருவிதமுமின்றி நின்றறியுமென்றுணர்த்தி அதனை வலிபுறுத்தும் உதாரணம்.

வெய்யோ னொளியி லொடுங்கி விளங்காது

வெய்யோனை யாகாத மீன்போல—மெய்பவனிற்

கண்டுகேட்டுண்டியிற் துற்றறியு மைம்புலனைக்

கண்டுடனாய் மன்னுதலைக் காண்.

இ—ள். சூரியனொளியிலடங்கி வேறுமாகாமல் சூரியனாயும் ஒழியாத நகூத்திரங்கள் அச்சூரியனால் ஒளியுடையனவாதல் போல, உயிர் ஐந்துவிதங்களையும் மெய்ப்பொருளாகிய முதல்வனா ளுணர்ந்து வேறுதலும்ஒன்றாதது மின்றி அவ்விண்ணுக்கும்பொதுவாயடங்கி உடனாப்சிற்றலை அறிவா யென்பதாம்.

முதல்வன் அறிவிக்க அறியும் உபிர்க்கு, அறிவுபலவேறுதலால் அவ்வேறுபாடு முதல்வன் அறிவிக்கும் வேறுபாட்டாலாயதெல் சுருதி அவ்விண்ணிர்விகாரி என்பதற்குமாறாய் விகாரியென்று கூறவருமென்பாரைநோக்கி விகாரியாகாமைபுணர்த்தி அதனை வலிபுறுத்தும் உதாரணம்.

அருளுண்டா மீசற் கதுசத்தி யன்றே

யருளுமவனன்றி யில்லை—யருளின்

றவனன்றே யில்லை யருட்கண்ணார் கண்ணும்

‘கிரவிபோ னிற்குமர னேய்ந்து.

இ—ள் முதல்வனுக்கு உயிர்களின்பசுத்துவ நீக்கிச் சிவத்வம் விளக்கவேண்டுமென்னு மிரக்கம் அநாதியேயுள்ளது. அது அவனது சத்தியே. சத்தியும் முதல்வனும் குணமும் குணியுமாதலால் சத்திமுதல்வனைவிட்டுத் தனித்துநின்றல் அமையாது. முதல்வனும் சத்தியைஇன்றி யமையாதவனாய் ஞானக்கண்ணுடையா ரறிவிற்குச் சூரியன் தன்னொளியுடனியைந்து நின்றல் போல, சத்தியுடனியைந்துநின்று அறிவிப்பன். ஆதலால் 'தன்வயத்தனாய் விகாரமின்றிச் சத்திசங்கற்பமாத்திரையி னாலேயே யாவுஞ்செய்கின்ற முதல்வன் விகாரியாதலில்லை என்பதாம்.

இங்கே ஞானக்கண்ணுடையாரென்றது, சிந்தாந்தசைவரையே. அவர்க்கன்றி மேற்கூறிய உண்மை விளங்காதென்க-சூரிய னொளியாலேயே அவ்வொளியையும் சூரியனையும் அறிதல் போலச், சித்தாந்த சைவர்கள் சிவசத்தியாகிய அருளாலேயே அவ்வருளையும் சிவத்தையும் அறிவர்; இவ்வுண்மை "அவனருளாலே யவன்றாள்வணங்கி" என்று ஸ்ரீவாசகசுருதிவிளக்குதலா லுங்காண்க.

இச்சூத்திரம், மந்திரிகளுடனும் அரசன்போல அந்தக் கரணங்களுடனே யவத்தைப்படு முயிர்க்கு அவையே யமையும். முதல்வனுலாவதோர்பயனில்லை யென்பாரைமறுத்து அங்கும் முதல்வனுதவிவேண்டுமென்பதுணர்த்து முறையில், ஐம்பொறிகள்போல உயிரும் தன்னையும் தலைவனையும் அறியாது முதல்வனருளாற் றுனறிந்தவத்தைபுறும். அப்படியறிதல் கார்த்தத்தின் முன்னிரும்புபோலாதலால் முதல்வன் விகாரப்படாநென்றும்; ஆன்மசந்நிதியில் புத்திதத்துவமே அவத்தைபுறமென்பாரைமறுத்து, புத்தியினாற்பொறிகள்விடயங்களைபறியா ஆன்மாவிறாற்றான். அறியும்; அவத்தைபுறுவது சித்தாகிய ஆன்மாவே சடமாகியபுத்தியன் றென்றும், உயிர் சித்தாதலால் அது முதல்வனுலையவேண்டா. வேண்டுமேல் அவனும் பிறரால் அறியவேண்டுமென வரம்பின்றி ஒடுமென்பாரை மறுத்து, தனக்குமேல் ஒருமுதலை யுடைய உயிர்க்கன்றித் தனக்குமேல் ஒருமுதலின்றித்தானே முதலாயுள்ள சர்வஞ்ஞ சித்துக்குப் பிறர் அறிவிக்கவேண்டா.

வாதலால் வரம்பின்றி ஓடுவதில்லை என்றும், உயிரின் அறிவு பலவேறாய் நிகழ்தலால் அவ்வேற்றுமை அறிவிக்கும்முதல்வ னாலா யதென்றாகியவன் விகாரிபோலுமென்பாரை மறுத்து, முதல்வனருளாகியசத்திசங்கற்பத்தால் அவ்வருளினடங்கிநின்று யிரறியுமாதலால் முதல்வன் விகாரப்படாநென்றும் விளக்கி, ஆன்மாக்கள் தம்அறிவை விளக்கும் “தமியருளாகிய” திரோதா னசத்திசங்கற்பத்தாலறிந்துநிற்கின்ற சகலாவத்தையாகிய உணர் த்துமுறைச் சாக்கிரத்தினியல் புணர்த்தியவாறு காண்க.

ஆருஞ்சுத்திரம்

பதியிலக்கணம்.

உணருநு வசத்தெனீ னுணரா தின்மையி

னிருதீற னல்லது சிவசத்தாமென

விரண்டு வகையி னிசைசக்துமன் னுணகே. [தலிற்று,

கருத்துரை. சத்தும் அசத்தும் வரைசெய்துணர்த்துதனு

இ—ள். முற்கூறியபொருள்களில் சத்துஇது அசத்துஇது என்றுணர்த்து முகத்தால் பதிஇலக்கணங்கூறுவதென்பதாம்.

சு—ள். ஆன்மஅறிவுக்கு விளக்கஞ்செய்துபகரிக்கு முதற் பொருள், பிரமாணங்களால் சுட்டிஅறியப்படுமியல்பினதென்றால், அப்படி யறியப்படும் உலகப்பொருள்போலஅழியும் அசத்துஎன்றாகும்; எவ்வழியினும் அறியப்படாததென்றால் முயற் கோடுபோல சூறிய மென்றாகும். ஆகலால் அவ்விருபகுதியுமின்றிப் பாசஞானம் பசுஞானங்களால் அறியப்படாமையாற் சிவமென்றும், சிவஞானத்தால் அறியப்படுதலால் சத்தியென்றும் இவ்விருவகையினால் சிவசத்து என்று மெய்புணர்வினால் நிலைபெற்று யர்ந்த மேலையோர் கூறுவரென்பதாம்.

சிவம்என்றது சித்துஎன்னும் பொருட்டு. பிரமாணங்களால் அறியப்படுதலும் எவ்விதத்தும் அறியப்படாமையுமாகிய அவ்விருவகையுமின்றிப், பாசஞானம், பசுஞானங்களால் அறியப்படாத சித்தாயும், பதிஞானத்தால் அறியப்படுகின்ற சத்தாயும்

நிற்றலே பதியிலக்கணமென்க. இது சொருபலக்கணமென்னுஞ்
சிறப்பிலக்கணமாகும். இன்னுமுள்ளசிறப்பியல்புக்குணங்களெல்
லாம் சித்து சத்து என்னுமிரண்டுளடங்கும். அக்குணங்கள், சர்
வஞ்ஞதாதி எண்குணங்களாம். முன்ஒன்றாயும், வேறாயும், உடனா
யும் நிற்பன் எனக்கூறியது தடஸ்தலக்கணமென்னும் பொது
இலக்கணமாம். இங்கே சத்து என்றது முக்காலத்தும் ஒரேபடி
த்தாயுள்ள சிவப்பொருளையே; அசத்து என்றது மாயையிற்றே
ன்றிரின்றொடுங்கும் உலகப்பொருளையே. இது தோன்றி நின்
றொடுங்கும் வேறுபாடுநோக்கி அசத்தென்றுகூறியதன்றி இங்
பொருளென்னுங்கருத்தாற்கூறியதன்று. மாயையிற் றேன்றிரிற்
கும்பொது ஸ்தூலமாயும்ஒடுங்கியபோதுருக்குமமாயும் என்றும்
உள்ளதேயாதலால் இது சடசத்தென்பதாம். ஆதலாற்றான்
மேலே பதியாகிய சிவபிரானை சித்தாகிய சத்து என்பதுதோன்ற
சிவசத்து என்றுகூறியதென்க.

இச்சுத்திரம், “உணருநவசத்தெனினு ணுணராதின் னுமபின்
எனவும் “இருதிநனல்லது சிவசத்தாமென இரண்டுவகையினி
சைக்குமன்னுலகே” எனவும் இரண்டதிகரணமுள்ளது.

முதலதிகரணம்

தார்க்கீகர், முதல்வனும அறயபபவபொருளே என்னும்,
சாங்கியர், எல்லாப்பொருளுஞ் சத்தாதலாற்பிரபஞ்சமும் சத்தே
என்றுங் கூறுவதுநோக்கிச் சூத்திரத்தின்முதற்பாகத்தைப்பதம்
பிரித்துரைக்கும்மேற்கோள்.

ஈண்டு, அறிவினாலறியப்பட்ட சுட்டு அசத்தென்றது.

இ—ள். சுட்டறிவினால் அறியப்பட்ட சுட்டுப்பொருளெல்
லாம் அசத்தென்பதாம்.

தார்க்கீகன், உள்ளதாய் நேரேகாணப்படும் பிரபஞ்சத்தை
இல்பொருளாக அசத்தென்றலும், சாங்கியர், சத்தாகியபிரபஞ்
சத்தைச் சுட்டியறியப்படுதல் மாத்திரம்நோக்கி அசத்தென்றலும்
பொருந்தார்தென்பதுநோக்கி மேற்கோளைவலியுறுத்தும் ஏது.

அவை தாம் பிரகாசமாய்நின்றே அப்பிரகாசமாய்நின்றலான்

இ—ன். உலகமாகிய அச்சுட்டுப்பொருள்கள், இராஜத மிது தியாற்பிரமனாற் படைக்கப்பட்டுள்ளதெனநின்றதாமத மிதுதீ யால் ருத்திரனாழிக்கப்பட்டில்லையெனநின்றலால் அசத்தென மேற்கொண்டதென்பதாம். இதுதார்க்கிகனுக்குக்கூறியதாம்.

இனிஇரட்டுறமொழிந்து, அவைதாம், காரியாவத்தையிற் றாலமாய்விளங்கிநின்று காரணாவத்தையிற்சூக்குமமாய் விளங் காதுமறைந்துநிற்கும்வேற்றுமையால் விளங்கியறியப்படாதகா ரணப்பொருள்களை ரோக்கி அறியப்படுங் காரியப்பிரபஞ்சம். அசத்தென்றல் பொருந்துமாதலின் அவ்வாறுமேற்கொண்ட தென்றும் பொருள்கொள்க. இதுசாங்கியனுக்குக்கூறியதாம்.

தார்க்கிகன், உலகத்துள் அழியும்பகுதிகளை அசத்தாயினும் அழியப்படாது காணப்படுவனவும் அசத்தென்றற்குப்பிரமாண மென்னென்பதுகோக்கி ஏதுவைவலிபுறுத்துமஉதாரணம்.

அசத்தறியாய் கேணீ யறிவறிந்த வெல்லா

மசத்தாகு மெங்கண்டா னாயின்.

இ—ன். அசத்தினியல்பை யறியாதவனேநாம்கூறுதலைநீமனம் பற்றிக் கேட்பாயாக, சத்தினியல்பை அறிந்தவன் ஆராய்ந்தா னேல் சுட்டறிவினாறியப்பட்டனவெல்லாம் அசத்தென்றே யறி வவென்பதாம்.

“அசத்தறியாய்” என்றதனால், அசத்தினியல்பையறிந்தா யாயின் இவ்வாறுபிணங்குவாயல்லையென்பதும், கேள்நீ” (என்ற தனால், “எந்தைதாட்பால் வணங்கித்தலைநின்றிவைகேட்க) இனி யாவது முனைப் பொழிந்து திருவருளினடங்கித் தலைப்பி னுறைத்துநின்று கேட்டறிந்துதெளிவா யென்பதும், “அறிவறிந்த வெல்லா மசத்தாகும் என்றதனால், உள்ளதென்றுணரப்படும் பொருளெல்லாம் இல்லையென்றுணரப்படும்அசத்தாதல் நிச்சய மென்பதும், “மெய்கண்டான்” என்றதனால், சத்தினியல்பை யறிந்தாற்கன்றி அசத்தி னியல்பறியமுடியாதென்பதும், “ஆயி

ன்” என்றதனால், அது அறிதற் கரியதென்பதும் அச் சொல்லாற்றலால் விளக்கமா மென்க.

முன்பு சாங்கியனோர்க்கி, இரட்டுறமொழிந்துகாரியாவத்தையில் விளங்கிக்காரணாவத்தையில் விளங்காமையால் அசத்தேயாம்என்று” கூறியதை வலி யுறுத்தும் உதாரணம்.

—அசத்தலாய்

நீரி லெழுத்து நிகழ்கனவும் பேய்த்தேரு

மோனியை யின்றமா ரொப்பு.

இ— ள் அசற்காரிய வாதியாகாமற் சற்காரியவாதியாகிய அறிவுடையவனே அவ்வாறு தோன்றிமறைபும் பிரபஞ்சத்தை அசத்தென்பதற்குவமானம் ஆராயின் நீரிலெழுத்தும் நிகழ்கனவும்பேய்த்தேரு மா மென்பதாம்.

நீரிலெழுத்து” தோன்றியவுடனே மறைத்துபோதலையும், நிகழ்கனவு” தோன்றிய விஷய முடிவுபெறாமல்மறைத்துபோதலையும், “பேய்த்தேர்” (கானல்நீர்) ஒருகாரணங்காட்டிமறைத்து போதலையும்விளக்குதற்கே மூன்றுஉவமைகூறி அநுளிற்று. மேக முதலியவற்றால் மறைத்துபோதலை காரணங்காட்டி மறைதலென்க. கனவைப்பொய்யென்பாரைமறுத்தற்கே “நிகழ்கனவு” என்றடைகொடுத்தருளிற்று.

இச்சுத்திரத்தில் “உணராதெனின்இன்மை” என்றதன்பொருள், எவ்வகையினும் அறியப்படாதபொருள்சூனியமேயாகும். அதுஎல்லாச்சமயத்தாருக்கும் சம்மதமாதலால் அதுபற்றி ஆசங்கையிலலை என்க.

இரண்டாமதிகரணம்.

மாயாவாதி, உணர்பொருள் அசத்து உணராப்பொருள் சூனியமென்றுமேவேவிச்சயித்தலால், இவ்விரண்டின்வேறாயமுதல்வனியல்பு, உணரப்படுமென்றும்படாதென்றுஞ் சொல்லமுடியாத அநிர்வசனமென்பதுபோலுமென்றுகூறுவதுதோக்கிச்சுத்திரத்தின் இரண்டாம்பாகத்தைப்பதம் பிரித்துசைக்கும்மேற்கோள்.

இனி, இவ்விரண்டுதன்மையுமின்றி வாக்குமனத்திற்கோசர மாய்வின்றவதுவேசத்தாயுள்ள சிவமென்றுணரப்பாற்று.

இ—ஈ. உணர்தல் உணராமல் இரண்டிமின்றி(வாக்கு)சாத வழி ப்பட்டபாசஞானத்திற்கும், (மனம்) மனம்முதலிய கரணங்களு டன் ஒட்டியிருந்துணரும்பசுஞானத்திற்கும், (அதீதமாய்) அறியப் படாததாய், ஒற்றுமைப்பட்டு வின்றுணரும் பதிஞானத்திற்கே விளங்கித்தோன்றுவதாய் நிற்கும் அதுவே, பிரமாணங்களால் இன்னதென்று அறியப்படாமையோக்கி மகாவாக்கியத்தால் “அது” என்றுகூறப்படும் சத்தாகிய சிவமென்றுணரும் பான் மையதென்பதாம்.

அறியப்படுதல் படாமையிரண்டிமில்லாதபொருளை(அறிவச னமாய்)இன்னதென்றுசொல்லமுடியாதாய்நிற்பதென்னுமல், பாச பசு ஞானங்களால் அறியப்படாது பதி ஞானத்தால் அறியப்படு மென்பதெப்படி? என்பாரைநோக்கி மேற்கோளைச்சாதிக்கும் ஏது.

பிரகாசத்தினுக்குப் பிரகாசிக்க வேண்டுவதின்மையானும், அப்பிரகாசத்தினுக்குப் பிரகாசமின்மையானும்,

இ—ஈ. வாக்கு மனங்களால் உணரப்படும்பொருளானால் அ தனை யறிதற்குரிய சாதனங்கள் பின் (அ-வது) ரூத்திரத்திற்குற வேண்டா. ஒருவாற்றானும் அறியப்படாததானால் அங்குக்கூறிய அச்சாதனங்களால் ஒருபயனுமில்லை. ஆதலால் அவ்விருவகையி ங்கடந்து அதீதமாய் அச்சாதனவழி நின்று பதிஞானத்தால் அறி யப்படுங் கோசரப்பொருளாய்நிற்கும் அதுவேசத்தாகிய சிவமா மெனமேற்கொண்டதென்பதாம்.

அவ்வாறுநிற்கும் பரமார்த்தமாகியபிரமம் அஞ்ஞானத்துட ன் கூடியபோது (விவகாரத்தில்) சீவான்மா, பரமான்மா, என்றி ருஷகைப்பட்டுப் பின் கூறப்படுஞ் சாதனங்களினின்றறியவும் படும். அஞ்ஞான நீங்கியபோது பரமார்த்தத்தில் அவ் விருவகை யுமின்னமையால் சத்தென்றாவது அசத்தென்றாவது அறியப்படா மலிருக்கும். ஆதலால் அப் பிரமத்தைக் கோசரம் (அறியப்படும்

பொருள்) என்பதுபொருந்தா தென்பாமை நோக்கி ஏதுவை வலியுறுத்தும் உதாரணம்.

எண்ணிய சத்தன்றரத்தன்று மென்றாலென்
கண்ணி யுள்தென்றன் மெய்கண்டா— எண்ணி
யறிய விரண்டா மரத்தாதல் சத்தா
மறிவறியா மெய்சிவன்றா ளாம்.

இ—ள். அப்பிரமம்விவகாரத்திற்குருதப்படும் சத்துமன்று அச
த்துமன்றெனில் அப்படி ஒருபொருளுண்டென்றதுஎன்ன பிரமா
ணம் நோக்கியோ? பிரமாணமுண்டென்றால்பிரமாணத்தால் அறி
யப்படும்பிரமேயமென்றுகி அறியப்படுபொருளாய்முடியுமென்ற
ஞ்சிப்பிரமாண நிலைஎன்றால் அது பிரமாணங்களால் அறியப்
படாதகுணியமாய்முடியும். இவ்வாறு அறியப்படுவதும் படாத
தும்உண்மை உணர்ந்தோன் ஆராயின் அசத்தேயாம். ஆதலால்
சாந்தோக்கியஉபநிடதங்களிற்சத்தென்று கூறப்படுவதாயுஞ் சுட்
டறிவினிலறியப்படாதாயுமுள்ளமெய்ப்பொருள்சைவஉபநிடதங்
களினும் சைவாகமங்களினும் வேற்றுமை யின்றி நின்றுணரும்
அதுபவஞானத்திற் கோசரிப்பதென்றோதப்பட்டுச் சிவனருளாவ
தன்றி நீகூறுஞ்சூனியமன்று. அஞ்ஞானத்துடன்கூடி விகாரப்
படுவது மன்றென்பதாம்.

இதனால்போந்தபொருள்சத்துமன்றி அசத்துமன்றி ஒன்று
ண்டெனிற்பிரமாணமெண்ணா? பிரமாணத்திக்குணியமெனில்? குணி
யமும் அழிபொருளும் அசத்தேயாதலால் பிரமம்அசத்தென்று
கிசத்தென்னுஞ் சுருதிகளுக்குமாறுபடும். ஆதலால் சத்தென
வும்பிரமம் உண்மைஞானத்திற்கோசரிப்பதென்று நாய்கூறுஞ்
சிவமேயன்றி நீகூறுஞ்சூனியமன்றெனமாயாவாதியைமறுத்துக்
கோசரமென்றதை வலியுறுத்தவாறுமென்க

இனி. தார்க்கீகன், முன் பிரத்தியக்ஷத்தாலறிந்த ஒருபொ
ருளோப்பின் அதுமானத்தால்அறியவிரும்பில் அவ்வழியினும்அது
அறியப்படுதல்போல, முதல்வன் முன் பாசபகஞானங்களாலும்
அறியப்படுவன் பின்சாதனங்களாலும்(பதிஞானத்தால்) அறியப்

சிவஞானபோதார்த்த லெகுவசனம்.

படுவன். ஆதலால்முன்வாக்கு மனங்களால்அறியப்படான் முதல்
வனென்றது பொருந்தாதெனபதைநோக்கிஅதனைவலியுறுத்தும்
உதாரணம்.

உணர்ப வசத்தர்த லொன்றுணரா தொன்றை
யுணருநீ தானுணரா யாபி—னுணருமுனிற்
ருனிரண்டா மெய்கண்டான் நன்னு லுணர்தலாற்
ருனிரண்டாய்க் காணான் நயி.

இ—ள். அவ்வாக்கு மன முதலிய கருவிகள் தாமேயறியாமல்
ஆன்மாவாயிப் உன்னுலேயே அறியப்படுதலால் அவைகள் அறி
வில்லாத அசத்தாகும். ஆதலால் அக்கருவிபுள் ஒன்றேனுமுதல்
வனையறியமாட்டாது (ஆகவே பாசஞானத்தால் முதல்வன் அறி
யப்படானென்பது தெரியாம்) நீ அக்கருவிகளைக்கொண்டே
யறியவனாதலால் போய் தனித்து நின்று அறியமாட்டாய். இத
னால் பாசஞானத்தால் அறியப்படானென்பது காண்க. நீயே
ஆராய்ந்தறிவையானால் அக்கருவிகளால் அறியப்படும் பொருள்
கள் உனக்கு வேறாதல் போல முதல்வனும் உனக்கு வேறன்றா
ம். பொருட்டன்மையால் வேறாயினும், முதல்வன் கலப்பினால்
உயிர்க்குபிராய் நின்றறிவிப்பனாதலால் உயிர்க்கு அறிவு விளங்கு
முண்மைபுணர்ந்தோன் தன்னறிவு சிவனருளினடங்கி அதுவே
யாய் ஒற்றித்துகின்று அவ்வருளால்றிவானன்றி ஏனைப்பொருள்
களைவேறாய்கின் றறிதல்போல அம்முதல்வனைஅவனினவேறாய்
நின்றறியமாட்டானென்பதாம்.

இனி, யோகமதஸ்தன், முதல்வனால் முதல்வனை அறியவே
ண்மென்பதில் (ஆன்மாச்சிரயபேதாஷம்) தன்னைப் பற்றுதலென்
னும் குற்றமுண்டாமாதலால்யோகநூலிற்கூறும்தியான பாவனை
களால் முதல்வன் அறியப்படுவானென்பதுநோக்கி முதல்வன்
அவனானறி அப்பாவனையா ளறியப்படானென்பதை வலியுறு
த்தும் உதாரணம்.

பாவகமேற் ருனசத்தாம் பாவனா தீதமெனிற்
பாவகமா மன்றென்னிற் பாழதுவாம்—பாவசத்தைப்

பாவித்த ருனென்னிற் பாவகமார் தன்னருளாற்
பாவிப் பதுபரமில் பாழ்.

இ—ள். நீகூறும் பாவனை மனமுதலியகருவிகளுடன் நின்று
பாவிப்பதெனில், அது சுட்டி அறியப்படுதலால் அசத்தாகும்.
கருவிகளை நீங்கிநின்று பாவித்தலால் பாவனையைக் கடந்ததெனில்
மன முதலிய கருவிகள் நீங்கியபோது ஒன்றுமறியாத கேவலா
வஸ்தையாய் முடியுமாதலாற் பாவகமாக்கிரையன்றிப் பயனி
ல்லையாம், இவ்விாண்டுமின்றி இன்னகென்று சொல்லமுடியாத
அகிர்லாணமாகப் பாவிப்பதெனில், அது குணியமாம். பாவனையி
லகப்படாததை அகப்பட்டதாகப் பாவிப்பதெனில், அதுபோலி
யாய்ப் பாவனாதீதம்போல் பயனற்றதாம். ஒருபாவனைக்குங் கிட்
டாத பொருள் (குணியம்) பாழாமென்பாயேல், நீ கூறிய அப்பா
வனைகளிற் காலம்போக்கிப் பயனின்றி ஒழியாமல் திருவருளாற்
பாவித்தறியப்படுவதே அப்பரம்பொருளாதலால், நீகூறும் பாவ
னைகளுக்கு அகப்படாமைபற்றிப்பாழென்று கூறமுடியாதென்ப
தாம்.

இங்ரு, முதல்வன் அவனது திருவருளால் அறியப்படுவன்
என்றதனால், தன்னைப்பற்றுதலென்னும் குற்றமின்றென்பதுவிள
க்கமாம்.

யோகநூலார் கூறும்பாவனை இந்நான்கனுள் ஒன்றாவதன்றி
வேறில்லையாதலால் திருவருளாற்பாவிக்கப்படாத அப்பாவனை
ஒன்றாலும் பயனில்லையென்பது தெளிவாமென்க.

இதனை, “மநஸை வேதமாப்தவ்யம்” இந்தப்பிரமம் அருளி
னாலடையத் தக்கது என்று கடவுள்ளிடபரிடதமும், “மநஸைவா
துத்ராஷ்டவ்யம்” பிரமம் அருளினாலே காணற்பாலது என்று
பிருகதாரண்யோபநிடதமும், “எநோபுத்யா கபயாசம்யுநக்து”
அவநம்மை அருளினாலே (தம்முடன்) சேர்ப்பாராக என்று
சுவேதாசுவதரோபநிடதமும், “அவனருளே கண்ணாகக் காணி
னல்லால்” அவனருளாலே யவன்றான்வணங்கி” என்று திசவிட
சுருதிகளும் விளக்குதலாலுந் தெளியலாம்.

திருஞானாற்பாவிப்பதற்கு அவ்வருளையும் பாகிக்குமுறையை யும் தெரியவேண்டுமாதலால் அவை(கூ ம்குத்திரத்திற்) கூறப்படும்

இனிச்சிவசமவாதசைவர், அவனருளாற்பாவிக்கவேண்டாம்; ஆன்மா பசுத்துவம் நீங்கியபோது சிவனைப்போல எண்குணங் களையடையுமென்று சிவாகமங் கூறுதலால் அப்போது ஆன்ம ஞானம் சிவஞானத்தைஒத்தகன்றிப்பசுஞான மன்று. ஆதலால் முதல்வன் அவ்வறிவால் அறியப்படுவனென்பதுநோக்கி அருளா லன்றி யறியப்படாமையை வலியுறுத்தும் உதாரணம்.

அறிய விரண்டல்ல னாங்கறிவு தன்னா

லறியப்படானறிவி னுள்ளா—னறிவுக்குக்

காட்டாகி நின்றானைக் கண்ணறியா மெய்யென்னக்

காட்டா தறிவறிந்து கண்டு.

இ—ள், வேதசிவாகமங்களில் ஆன்மாவும் சிவமும் வேறுபடா மல் அத்துவிதமாயிருக்குமென்று கூறுதலால், ஆன்மா, தன்னறி வால் முதல்வனை அறிதற்கு முதல்வன் ஆன்மாவின்வேறல்ல னாதலாலும், தன்னின்வேறின்றி, தன் னுள்ளே நின்று அறிவிக்கின் றஆன்மாவினுற் பொருள்களை அறிகின்ற கண்ணானது ஆன்மாவு டன் சமமாதலின்றி, உள்ளேநின்ற ரிவித்தலால் அவ்வான்மாவைச் சூக்குமமெனவும் அக்கண் புறப்பொருளைநோக்குதலாற் றன்னை த்தூலமெனவுங் கூறும்படி— நின்று, தானாக ஒன்றையும் அறியமா ட்டாத வாறுபோல, ஆன்மாவும் தன்னின்வேறின்றிக் தன்னுள் ளோநின்றறிவிக்கின்ற முதல்வனை லறிகின்றபடியால் அம்முதல வனுடன்சமமாதலின்றி, உள்ளேநின்றறிவித்தலாற்குக்குமசுத்தா கியமுதல்வனைநோக்கத்தான் தூல சித்தாய் நிற்பலால் தானாக ஒன்றையும் அறிபமாட்டாதாகலானும், தன்னறிவுக்கு 'விளக்க ன்ெய்துபகரிக்குமுதல்வனை, ஆன்மஅறிவானது தானேகண்டு அவ்வான்மாவுக்குக் காட்டமாட்டாது. ஆதலால் அவ்வான்ம ஞானத்தால் முதல்வன் அறியப்படாணென்பதாம்.

இனிச் சிவாத்துவித சைவரும், சத்த சைவரும்முதல்வனை யுடைத்தஆன்மா அவனுடன் ஒன்றாய்ப்போகும். ஆதலால் அம்

முத்திலையிலும் அறிவதும் அறியப்படுவது முண்டென்பதெப்
படியென்பது நோக்கி அங்கு மவை யுண்டெனவிளக்கி வலியுறு
த்தும் உதாரணம்.

அதுவென்று மொன்றன் றதுவன்றி வேறே
யதுவென் றறிபறிவு முண்டே—யதுவென்
றறிய விரண்டல்ல னாகறிவு ணிற்ற
லறியுமறி வேசிவமு மாம்.

இ—ள். சத்தாகியசிவம், அங்கும் அறியப்படும்பொருளாய்ப்பசு
பாசாங்களாகிய விசேஷணத்தையுடைய விசிஷ்டமாய் (பசுபதி
யாய்) உள்ளதென்பது உங்களுக்கும் ஒத்ததேயாதலால் அச்சிவம்
இன்னதென்று கூறமுடியாமல் அநிர்வசனமாய் நிற்பதாய்த் தன்
னைக்கவிர வேறொன்றுமில்லாதநிர்விசேடப்பொருளென்றுமாயா
வாகி கூறுகல்போல, அதுவென்று அநிர்வசனமாய்க் கூறப்படுஞ்
சூனியமன்று ஆதலால் அச்சிவம் ஒன்றுமாத் திராமன்றி அதற்கு
வேறாக அகனைவாக்குமனாதமாய் நிற்பதென்றறிகின்ற ஆன்மா
வும் அம்முத்திலையிலுள்ளதேயாம். உள்ளதானால் அங்கே சிவத்
துடன் ஆன்மா ஒன்றுவதில்லையே எனில், உலகப்பொருள்கள்
இது இதுவென்று சுட்டி யறியப்பட்டு அவ்வான்மாவுக்குவேறாய்
நிற்றல்போலாகாமல், முதல்வன், அப்பண்ணந்த உப்புப்போல
வேற்றுமைதோன்றாமல் ஆன்மா அறிவிற்கலந்துநிற்றலால் சுட்டி
யறிதலின்றி அருளாலறிகின்ற அவ்வான்மா சிவமான் தன்மை
யைப்பெறுமாதலால் அம்முத்தியிலும் ஆன்மாவிருந்தே அருளா
லறிவதும் அறியப்படுவதுமுண்டென்பதாம்.

அங்கு ஆன்மாவில்லையெனில் அம்முத்தியின்பத்தை அதுப
விப்பவனுமில்லையாய் அதுபவமுமில்லையாய் அதனைக்கொடுத்த
ருளு முதல்வனுமில்லையாய் எல்லாஞ்சூனியமாய் முடியுமென்க.

முன் பசுவிலக்கணங்கூறும் நான்காஞ்சூத்திரத்தில் “சகசு
மலத்துணராது” என்றதனால் அப் பசுவின் கேவலாவஸ்தையும்,
பாசவிலக்கணங்கூறும் ஐந்தாஞ்சூத்திரத்தில் “தமியருள்” என்ற
தனால் அவ்வருளாகியதிரோதானசத்தி செலுத்த அப் பாசமாகிய

சுஅ சிவஞானபோதார்த்தலெகுவுசனம்.

சுருவிகளுடன்கூடி விஷயங்களை அறிந்து வினைப்போகங்களையு
பவிக்கின்ற சகலாவஸ்தையும் கூறியபடி, பதிஇலக்கணங்கூறும்
இவ்வாறூஞ் சூத்திரத்தில் “இரண்டுவகையின்” என்றதனால் பாச
ஞான பசுஞானங்களைக்கடந்து பதிஞானத்தால் அப்பதியாகிய
சிவனையறிந்து மேற்செல்லுஞ் சுத்தாவஸ்தையும் கூறியவாறு
நான்க.

இச்சுத்தாவத்தை, மாயாவாதி, தார்மின், பிராமதஸ்தன்,
சிவசமவாதி, சுத்தசைவ னாகியவேவரையும் மறுத்து ஒதுக்கிவிட்டு
மேற்செல்லுமுறைநோக்கியும் உணரப்படும்.

இவ்வாறு, சு.ரு.சும்கூத்திரங்களில் முறையேகூறிய, கேவல
சகலசுத்தாவஸ்தைகள்மூன்றில், கேவலாவஸ்தை, மருட்கேவலம்,
சகலகேவலம், பிரளயகேவலம், விஞ்ஞானகேவலம், அருட்கே
வலம் என்றைவகைப்படும்.

சகலாவஸ்தை, சகலத்திற்கேவலம், சகலத்திற்ககலம், சகல
த்திற்குத்தமென மூன்றாய் ஒவ்வொன்றும் ஐவகைப்படும்.

சுத்தாவஸ்தை, சீவன்முத்தி, அதிகாரமுத்தி, போகமுத்தி,
லயமுத்தி, பரமுத்தி எனவேவகையாய் நின்மலசாக்கிரம், நின்மல
சொப்பனம், நின்மலசமுத்தி, நின்மலதுரியும், நின்மலதுரியாதீத
மெனப்படும்.

இச்சூத்திரம், முதல்வன், அறியப்படுவனோபடானோன்று
ஐயுருவண்ணம் அவ்விருதிருநுமின்றிப் பாச பசுஞானங்களாலறி
யப்படாமையும் பதிஞானத்தாலறியப்படுதலுமாகிய இவ்விருதிரு
த்தாற்சிறிச்சுத்தாய்நின்றலே அவனதுசொருபலக்கணமென்றும், தார்
க்கிகன் நேரேகாணப்படுதலால்உலகம் அசுத்தன்று; அதுபோல
முதல்வனும் பிரமணங்களாலறியப்படுவனென்றசைமறுத்து,
தோன்றி ஒடுங்கும்வேறுபாடுடைமையால்உலகம் அசுத்தேக. இறை
வன்கூட்டியறிப்படானென்றும், சாங்கியன், உலகை அசுத்தென்ப
துசுத்தாரியவிரோதமன்றோ என்றதை ஒத்துக்கொண்டுமாயிற்
றேன்றியபோதுகாணப்பட்டுஒடுங்கும்போதுமறைந்துநின்றலாக்
அசுத்தென்பபட்டதென்றும், மாயாவாதி, முதல்வனியல், அறிந்

வசனியமென்றதை மறுத்து வாக்குமனாதித கோசரமென்றும் கோசரமாகாதென்றுமே ஸங்குறப் பதிஞானத்திற்கோசரமாமென்றும், தார்க்கேன், அதிதமென்பது பொருந்தாதென்பதை மறுத்து, அதிதமாய்கின்றே கோசரமாமென்றும், யோகமதஸ் தன், பாவனைக்குந் கோசரமாமென்றதைமறுத்து, அருட்பாவனைக்கே கோசரமாமென்றும், சிவசம வாதி, பசுஞானத்திற்குக் கோசரமாமென்றதைமறுத்து, பசுவும் பதியும்வேறின்றி நிறலால் அருளாலன்றிக் கோசரமாகாதென்றும், சிவாத்துவிதசைவர், சுததசைவர், பசு பதியுடன் ஒன்றாயினிதலால் அருளாலறியுமென்பதும் பாபுந்தாதென்பதைமறுத்து, முத்தியிலுமீடயிர் சிவமா யிருத்தலால் அருளாலறியுமென்றும் விளக்கியவாறு காண்க.

விழாங்குத்திரம்.

அதிகாரியினியல்பு.

வாவையுஞ் சூனியஞ் சத்தெதி ராகலிற்

சத்தே யறியா நசத்தில தறியா

திருதிந னறிவுள திரண்டலா வான்மா.

கருத்துரை. மேலதற்கோர்புறண்டையுணர்த்துதலுதலிற்று

இ—ள். தூலாருந்ததி ரியாய முறையின்புன் ஆறுகுத்திரங் களால் பதி பசு பாசங்களின் தூலமாகிய பொதுவியல்புபிரமாண மிலுக்கண மிரண்டா னுணர்ந்திய ஆசிரியர், அம்முன்றின்குக்கு மமாகிய சிறப்பியல்பென்னு முண்மையைப் பின் ஆறுகுத்திரங் களில் வைத்துச் சாதனம் பயன்என்னுமிரண்டா னுணர்த்தப்படு குந்து, அப்பப்பெறுதற்கேதுவாகிய சாதனம் மூன்று குத்திரங் களால் முன்கூறத்தொடங்கினார். அவற்றுள் இவ்வேழாஞ் சூத் திரம் முன்கூறத்தில் சத்த அசத்து என்றிரண்டையும் அறிவது அவற்றுளொன்றமென்பாரை கோக்கி அதற்குப் புறகை அதனொழிபாகிய சநசத்தினியல்புணர்த்து முகத்தால் சாதனஞ் செய்து பயன்பெறுதற்குரிய அதிகாரியாகிய ஆன்மவியல்புணர் னுவதென்பதாம்.

அந்நியமி லாமையாற்கொன்றுணர்வின்று
மந்நியமி லானசத்தைக் காண்குவனே—லந்நியமாக்
காணுனவன்முன் கதிர்முன் னிருள்போல
மாணு வசத்தின்மை மற்று.

இ—ள். தன்னுள் அடங்கிய பசு பாசங்களின்வேறின்றி நிற்
கும் முதல்வன் சுட்டியறிதற்கு அவனின்வேறாய் ஒன்றுமில்லை
யாதலால், அவன் பிரபஞ்சத்தை அறிவனாகிற், கலந்துடனாய்
நின்று ஒருசேரஅறிவனன்றி நம்மேனாற்போல வேறாய்நின்று
சுட்டி அறியமாட்டான். அது, சூரியன் முன் இருள்வெளிப்பட
மாட்டாது மறைந்து நின்றல்போல, முதல்வன்முன் பிரபஞ்சம்
விளங்கி நில்லாமையா லென்பதாம்.

எனவே பிரபஞ்சத்தைச்சுட்டியறியும் ஏகதேச அறிவுமுற்ற
றிவைத்தடுக்குமாதலால் அஃதில்லாமைமுற்றறிவுக்குமேம்பாடா
வதன்றி இழுக்காகாதென்று விளக்கினமைகாண்க.

இரண்டாமதிகரணம்.

சிவசங்கிராந்தவாதி, சத்துஅசத்தை அறியாதாயினும், அச
க்தென்னப்பட்டதற்குரண புவனபோகங்களுள் ஒன்றாகிய அந்
தக்கரணமானது விளக்குத் தன்முன்கண்கள் பொருள்களை அறி
யத்தான் விகாரமின்றி நின்றல்போல, விகாரமின்றி நிற்கும் ஆன்
மசந்நிதியில், பெத்தகாலத்தில் அசத்தாகிய விடயங்களை யறிதல்
போல, முத்தியிலும் அக்கரணங்களே சிவகரணமாய்நின்று சத்தா
கிய சிவத்தை அறியுமென்றலும், ஒருவர்க்கு எதிர்ப்பட்ட கண்
னாடியில் நிழலுண்டாதல்போல ஆன்ம சந்நிதியில் அக்கரணங்க
ளுக்கு அறிவுண்டாமென்றலும் பொருத்தமாமென்பதேநோக்கி
ச்சூத்திரத்தின் இரண்டாம்பாகத்தைப் பதம்பிரித்துரைக்கும்
மேற்கோள்.

இனி, அசத்தினுக்கு உணர்வின்று என்றது.

இ—ள் அசத்தாகிய அக்கரணமுதலியதத்துவங்களெல்லாம் சட
மூதலால் அவற்றிற்கு அறிவில்லை என்பதாம்.

இரகூதிரத்தில், “அசத்துஇலது” என்றதற்கு அசத்தானது

இல்லாப் பொருளுளாவென்று பிறர் மயங்காமல் அசத்துக்கு அறிவில்லை யென்னுமுண்மை தெரிந்துகொள்ளவே அதன்பொருள் கூறும்இம்மேற்கோளில் “அரத்தினுக்கு உணர்வின்னு” என்பதை விளக்கியருளியதுகாண்க.

பதிஞான பசுஞானங்களுடன் பாசஞானமென்று ஒக்கலைத் தெண்ணப்படுதலால், அப்பாசவகையாகிய கண்ணமுதலியதத்துவங்களை அறிவில்லாதனவென்றல் பொருந்தாதென்பாரைநோக்கிமேற்கேட்டோர் சாதிக்கும். ஏது.

அதுதான் நியுநிங்கில் இன்றாகலான்.

இ—ள். உற்றுநோக்காது தூலமானோக்குமிடத்துபாசத்துக்கு அறிவுள்ளதுபோலத்தோன்றினும், சந்தேகவிபரீதமின்றி குற்றபற்ற சுவிகர்பக் காட்சியால் நோக்கின் அப்பாசம் அறிவில்லாததென்றேதே தெளிவென்பதாம்.

எனவே, பாசமாகிய தத்துவங்களின்வழியாக ஆன்மாவினிடத்து நிகழும் ஞானத்தையேபாசஞானமென்று உபசாரமாகக் கூறியதை, பாசத்திற்குள்ளஞானமென்றெண்ணுவது நீருடியாவிடத்துள்ள அறியாமையே யன்றி வேறல்லே என்றவாறுபிறறு.

இதனை, மேலும் உவமையால் வலியுறுத்தும் உதாரணம்.

பேய்த்தேர்நீ ரென்றுவரும் பேதைக்கு மற்றனைந்த
பேய்த்தேராசத்தாகும் பெற்றிமைபின்—வாய்த்ததனை
கண்டுணர்வா ரில்வழியிற் காணு மாத்தின்மை
கண்டுணர்வா ரில்லதெனக் காண்.

இ—ள். பாலைநிலத்திற் காணப்படுங் காலைச் சங்கற்பம் காட்சியாலுண்மையறியாமல் விபரீதக் காட்சியால் நிகழ விருப்பி உண்ணவருபவனுக்கு அதனை அறித்தவிடத்து அக்காணலானது நீராகாது பொய்யாயது போல ஆராய்ந்தறியமாட்டார்சு அப்பாசம் அறிவுள்ளதென்றே காணப்பட னும், குருவினுபகேசமும், ஹைபெற்றாராதறியவல்லார்து அது அறிவில்லேயென்றறிவாயாக என்பதாம்.

சனிகற்பக்காட்சி—பகுத்துணர்ந்துண்மைகாண்டல்.
விபரீதக் காட்சி—ஒன்றை மற்றொன்றாகக் காண்டல்

மூன்றாமதிகரணம்.

முதலதிகரணத்திற் சிவசத்தின் தன்மையே உயிர்க்காவத ன்றி உயிர்க்குத் தனித்தொருதன்மையிலையாதலால் சத்தே அசத் தைஅறியுமென்று கூறுஞ்சிவாத்துவிகரணைவரை மறுத்துச்சத்து அசத்தை அறியாதென்பதும் இரண்டாமதிகரணத்தில் ஆன்மரந்நி தியில் கரணங்களறியுமென்றதனாலும் உயிர்க்குத் தனித்தொரு தன்மையிலே யென்றதலால் அசத்தாகிய கரணங்களே சத்தா கிய சிவத்தை அறியுமென்று கூறுஞ் சிவசங்கிராந்தவாதசைவரை மறுத்து அசத்து சத்தை அறியாதென்பதும் உவமானாதிகளாற் செவ்வே விளக்கியபின் சத்தும் அசத்தும் இவ்வாறு ஒன்றை ஒன்று அறியாதென்றால் அவ்விரண்டையும் அறிவதுபாதோவென் பாரைநோக்கிப் பாரிசேஷ அளவையால் அவ்விரண்டின்வேறாய் உயிர்க்குத் தனித்தன்மை யுண்டென்பதுவிளக்கி அவ்விரண்டு மல்லாத சதசத்தாகிய ஆன்மவியல்புணர் த்தும்மேற்கோள்.

இனி, இருதிறனறியுளதிரண்டலாவான்மாவென்றது.

இ—ள். சத்து அசத்தாகிய இரண்டும் தம்முள் ஒன்றொன் றறியப்படாமையால் அவ்விரண்டினியல்பையும் அறிவது அவ்விர ண்டுமல்லாத சதசத்தாகிய ஆன்மாவே என்பதாம்.

இதனைச், சூரியன் உலகப்பொருள்களைக் கண்ணுக்குக் காட் டுவதன்றித்தானேனே ஒன்றொன்றாகச்சுட்டியறியான். அப்பொ ருள்களும் சடமாதலால் அவனை அறியமாட்டா. இவ்விருதிறப் பொருள்களும் ஒன்றொன் றறியப் படாமையால், அவ்விரண் டையும் அறிவது அவ்விரண்டுமாகாது அவற்றின்வேறுகிய கண் ணையாதல்போலாமென்னும் அநுமானத்தாற்காண்க.

சத்தும் அசத்துமாகிய அவ்விரண்டும் ஆன்மாவினாலும் அறியப்படாவெனில்? அறிந்ததுபவிக்கும் பிரயோசனமு மில்லை பென்றாகி, அவ்விண்டும் ஒன்றொன்றறியப்படாமைபுடன் உயி

ராலும் அறியப்படாமையுஞ்செர்ந்து ஒன்றாலும் அறியப்படாத
கூனியமென்பதாய்முடியுமா.தலால், மேற்கூறியபடி அவ்விரண்
டையும்ஆன்மா அறியுமென்பதே நிச்சயமாய் ஆன்மாவுக்கு அறி
யுந்தனமை உண்டென்பது தெளிவாகென்க.

இருத்திரத்தில் “இருதிநனநிவு” என்றதொகைமொழி
யில்,ஐ.ஆல், கண் ஒன்றிருந்நிவிந்து ஏகிதப்பொருள்கூறுமு
கத்தால் ஆன்மாவுக்குத்தன்வியல்புவெறு வேறுகூறுவாரைமறுத்
துஉண்மை விளக்கும் ஏது.

இவ்விரண்டினையும் அறிவதாய் உபதேசியாய் நின்ற அவ்
வறிவு இரண்டனபாலு முளதாக யுள்ள வதுவே அவ் வான்மா
வா மென்றது.

இ—ள்- சத்தும் அசத்து மாகிய இருதிநனையும் அறியும் அ
றியும், அறிவிக்கும்அவ் விருதிநனையும் உபதேசியாய் நின் றறி
யும் அறியும், அவ்விருதிந் பொருள்களிடத்தும் அது அதுவா
யமுந்தினின் றறியும் அதுபவஅறிவு முள்ளதுஎதுவோ அதுவே
சத்தும் அசததுமல்லாதசதசத் தாகிய ஆன்மா வென்பதாம்;

ஆன்மா இரண்டையும் அறியுமென்றதனால், சிவம் ஆன்மா
வுக்காக அசத்தையறியுமென்றும், அசத்து ஆன்ம முன்னிலையிற்
சத்தை அறியுமென்றுங் கூறுஞ்சுவாத்துவிதசைவர் சிவசங்கிராந்
தவாதசைவரிருவரையும், அறிவித்தால் அறியுமென்றதனால்,
அறிவிக்கவேண்டாதுதானே அறியுமியல்பினதென்னுஞ்சிவசம
வாதசைவர், ஈசரஅவிகாரவாதசைவர், ஐக்கியவாத சைவர்முத
லியோரையும், சத்துஅசத்து, இரண்டினிடத்தும் அதுஅதுவா
யமுந்தினின்றறியு மென்றதனால், ஆன்மாஅறிவு, முத்தியினும் மல
நீங்கா தாதலால் மலத்திலடங்கிக் கல்லைப்போலக் கிடப்பதன்விச்
சிவத்துடன்சார்வதில்லை; என்னும், பாஷாணவாதசைவரையும்,
மலம்நீங்குதலே முத்தி; சிவனடியிற் கலத்தலன் றென்னும் பேத
வாத சைவரையும், ஆன்மா முத்தியில் சிவனுடன் ஒன்றாய் விடுவ
தன்றி உடனிருந்து ஆனந்த மனுபவிப்பதில்லை என்னுஞ் சத்த
சைவரையும், அவரோடொப்பார் பிறரையும் மறுத்தவாறு
காண்க.

இவ்வாறு மறுக்குமுறையில் முன் “இரண்டினையும் அறிவதாய்” என்றதனால், ஒன்றையும் அறியமாட்டாத இருஞ்மாகாமல், தானே அறியும் ஒளியுமாகாமல் அவற்றின் வேறாய் நின்று ஏகதேசமாயறியுங் கண்போல, ஆன்ம அறிவு ஒன்றையும் அறிய மாட்டாத அசத்துமாகாமல் எல்லாவற்றையும் ஒருங்கேயறியுஞ் சிவசத்து மாகாமல் அவ்விரண்டையும் ஏகதேசமாயறியும் வேறு தன்மையுடையதென்பதும் “உபதேசியாய்” என்றதனால் அவ்வாறு அறிவதும் ஆகாயம் தன்னிடத்துள்ள ஒளியைத் தானே வெளியிடமாட்டாமல் ஒருதுணையைப் பற்றி நின்றே வெளியிடுதல் போல, பெத்தகாலத்தில் மனமுதலிய கரணங்களும் முத்திகாலத்தில் திருவருளுந்துணையாகக் கொண்டு அத்துணைகளாலறியுமென்பதும், “இரண்டிடத்தும் அமுந்தின்றறிவதாய்” என்றதனால், துணைகளாலறியுமிடத்துஞ் சார்ந்தபொருளின் வண்ணமாய் நிற்கும் பளிங்குபோல, அசத்தைச் சார்ந்தால் அசத்தாயும் சத்தைச்சார்ந்தால் சத்தாயும், அவ்விரண்டினிடத்தும் அதுஅது வாயமுந்தின்றறியுமென்பதுமாகிய மூன்றும் அவ்வான்மாவின் சிறப்பிலக்கணங்களா மென்பது விளக்கியவாறுகாண்க.

இம்மூன்றில், “இரண்டினையும் அறிவதாய்” என்றதனை வலியுறுத்தி ஆன்மா சத்துமன்று அசத்து மன்றென்பதை விளக்கும் உதாரணம்.

அருவுருவர் தானறித வாயிழையா யான்மா
வருவுருவ மன்றருகு முண்மை—யருவுருவாய்த்
தோன்றியுடனில்லாது தோன்றாது நில்லாது
தோன்றன் மலர்மணம்போற்றொக்கு.

இ—ள். துன்பொருணுல்களை ஆராயும் உயிரேசத்து அசத்துக்களை யறிதலால் அவ்வுயிர் அவ்விரண்டின் வேறும். அப்படியானால் ஆன்மாவுக்குத்தனித்து நின்று தன்னுண்மை அறியப் படுமோ? படாதோ? அறியப்படுமேல் முன்னிரண்டையு மறியுமென்றுமாத்திரங் கூறாமல் தன்னுடன் மூன்றையுமறியுமென்று கூற வேண்டும்; அறியப்படாதேல் அறியப்படாதபொருள் குணியுமென்றுகொள்ளப்படுமெனில்? அவ்வான்மாவின் மூண்மைத் தன்

மை, சத்தும் அசத்துமாகிய இரண்டும்போல விளங்கித்தோன்றி அவற்றுடனொப்பிற்பது மன்றாய், விளங்காது சூனியமாய்நிற்பதுமன்றாய், மலரினுள்ளவாசம்அதைவிட்டுத் தனித்துநிற்பது மின்றி அம்மலர்போல விளங்கித்தோன்றுவதுமின்றி விளங்காமற், சூனியமாவதுமின்றி அம்மலரிலடங்கினின்றுபரிமளித்தல்போலச் சத்தைச்சார்ந்து சத்தாயும் அசத்தைச்சார்ந்து அசத்தாயும் சார்ந்ததன்வண்ணமாயடங்கித் தோன்றுவதோரியல்பாம் ஆதலால் அவ்வுயிரினுண்மைத்தன்மை சத்தும் அசத்துமாகிய அவ்விரண்டும்போலத் தனித் தறியப்படுவதன்றி அவ்விரண்டையும் அறியுமவழியால் அறியப்படுவதென்பதாம்.

“நுண்பொருணூலகளை யாராயுமுயிர்” என்றதனால் ஆன்மாவுக்கு அறியுந்தன்மை உண்மையாற்றான் இறைவனால் வேதசிவாகமாதிறுல்கள்வெளியிடப்பெற்றன வென்பதும் விளக்கமாகியது. இக்கருத்துப்பற்றியே உமாபதிசிவம் “பலகலை யுலகினிலவதலாலும்” என்றருளிற்று.

அவ்வாறு தன்னையும் அறிகின்றஉயிர், முதல்வனுக்குச்சமமான அறியுடைய தென்பாறை நோக்கி, “உபதேசியாய்” என்றதனை வலியுறுத்தி இறைவன்போலத்தானாக அறியாதென்பதை விளக்கும் உதாரணம்.

மயக்கம துற்று மருந்திற் தெளிந்தும்
பெயர்த்துணர்நீ சத்தாகாய் பேசி—லசத்துமலை
நீயறிந்து செவ்வினைக ணீயன்றி வேறசத்துத்
தானறிந்து துய்யாமை தான்.

இ—ள். சிவசமமான அறியுடையதுயிரென்பவனேநீ உன்னறிவை விளக்குந் துணையில்லாதபோது விடயத்தைஇன்னதென்றறியமாட்டாது மயங்கியும் பசினோய் நீக்கு மருந்தாகிய அன்னம்போல அம்மயக்கநோய்நீக்குமருந்தாகிய அத்துணையுள்ளபோது மயக்கநீங்கிஅதனை இன்னதெனத் தெளிந்தறிந்தும் மாறிமாறி அறிந்துவருகின்றநீ, என்றும் ஒரேபடித்தாய்த் துணைவேண்டாதுயல்பா யறிகின்ற முதல்வன்போலறிபுஞ் சத்தியுடையவனாவ்

லை. அப்படியானால் நான் அசத்தனேவெனில்? நீ துணையுள்ள போதும் முன் அறிந்துசெய்த வினைகளை இப்போது நீயேயறிந்தனுபவிக்க வல்லவனன்றி, உன்னின்வேறாய் அசத்தாகிய பாசம் அறிந்தனுபவிக்க மாட்டாமையால், அதுபோல அசத்தனமல்லே. சப்தகுணமுள்ள ஆகாசம்போலத் துணையுள்ளபோதறிதலும் அஃதில்லாத போதறியாமையு மாகிய இரண்டுமுள்ளநீ, துணையின்றி இயல்பாயறியுஞ் சித்தும், துணைபெறினும் அறியமாட்டாத அசித்து மாகிய இரண்டிற்கும்வேறுகிய சித்சித்தே யாவாயென்பதாம்.

அம்மயக்கம் அவ்வுயிருடனியைந்துள்ள முதல்வனுக்குமுண்டுபோலு மென்றும், அது உயிர்க்கு எப்போது வந்த தென்றும் வினாவுவார்க்கு விடைகூறுமுறையில் “இரண்டன்பாலுமுளதாய்” என்றதனை வலியுறுத்தும் உதாரணம்.

மெஞ்ஞானர் தன்னில் வினையாதசத்தாத
லஞ்ஞான முள்ள மனைதல்காண்—மெஞ்ஞானர்
தானே யுளதன்றே தண்கடன் ரூப்புப்போற்
றானே யுளமுளவாத் தான்.

இ—ள், மேற்கூறிய (அஞ்ஞானம்) மயக்கமானது, என்றும் ஒருபடித்தாயுள்ள (மெய்ஞ்ஞானந்தன்னில்) சிவத்தினெதிர் கதிர் முன்னிருள்போல நில்லாதாதலால் (வினையாது) அங்குளதாதலின்றி, அச்சிவம் என்றுள்ளதோ அன்றே தான் சார்தற்குரிய உயிர்களுள்ளனவாக அவ்வுயிர்களைப்பற்றிநிற்கும். அது, கடலும் நீரும், உப்பு மாகிய மூன்றில் உப்பானது கடலிடத்திற் பற்றாமல் நீரை மாத்திரம் பற்றி நின்றல் போலென்றறிவாயாக என்பதாம்

சுண்டுக் கூறிய, கடல், நீர், உப்பு மூன்றனுள் கடலுவமை பதி, சர்வவியாபசப்பொரு ளென்பதையும், நீருவமை, பசு, அப், பதியுளடங்கிகிநிற்கும் வியாப்பியப் பொருளென்பதையும், உப்பு வமை; பாசம், அப் பசுவைப்பற்றிநிற்பதேயன்றி அப்பாலுள்ள சுதனுசைதன்னிய பதியைப் பற்றமாட்டாத சடப்பொருளென்ப

முன்னுஞ்சுத்திரம் முதலதிகரணம்.

ஆன்மா இலது என்றதுபற்றி அஃதுண்டென்பது, முயற் கோடு இல்லையென்பதுபற்றி அஃதுண்டென்பதை ஒக்குமென்று கூறுவதுநோக்கி அதன் தாற்பரியமுணர்த்துவது.

எவற்றினையும் அன்று அன்றெனவிட்டு ஆன்மாவிலதென்று நிற்பதொன்றுளதாகலின் அதுவே அவ்வான்மாவாம் என்றது

இ—ள். ஆன்மா இலதுஎன்னுஞ் சூனியான்மவாதிகளும்; முயலுக்குக் கோடுஇல்லைஎன்பதை நேரோதெரிந்து சொல்வது போல ஆன்மா இல்லை என்று நேரே தெரிந்து சொல்லமுடியாமையால், தேகம் இந்திரியமுதலியவைகளை இது ஆன்மா அன்று அன்றெனக்கழித்து இனிவேறொன்றுங் காணாமையால் ஆன்மா சூனியமே என்பர். ஒன்றொன்றாகக்கழித்து நீங்கி இனிவேறொன்றுமில்லையென்றறிந்து நிற்கும் அறிவுண்மைபால் அதுவே ஆன்மா என்பதாம்.

அங்ஙனம் அறிந்த அறிவுஞ் சூனியமே எனில்? அது “என்னை யின்றாள் மலடி” என்பதை ஒக்குமென்றொழிகளென்பது கருத்து.

சூனியமாவது—உள்ள துமன்று. இல்லதுமன்று. இரண்டு மாவதுமன்று. வேறுமன்றெனப்படும் பாழ்.

அவ்வறிவை, உடல் பொறிமுதலியவற்றில் வேறாய்ப் பிரித்துக் காணுமுறையும், அவ்வறிவே உயிராகும்முறையும் விளக்கி வலியுறுத்தும் உதாரணம்,

அன்றன் நெனநின் றனைத்தும்விட் டஞ்செழுத்தாய்
நின்றொன்றுளததுவே நீயனைத்து—நின்றின்று
தற்பணம்போற் காட்டலாற் சார்மாயை நீயல்லே
தற்பரமு மல்லை தனி.

இ—ள்; முன், உடல் பொறிமுதலிய கருவிகளையே நான் நான் எனநின்று பின் அவைகளை இது நான் அன்று இது நான் அன்று எனக் கண்டு நீங்கியபோது, அவ்வாறு நான் அன்று எனக் குக்குமபஞ்சாக்காரூபமாய் அறிந்துவந்ததோரறிவு அக்கருவிகள் போற்கழிக்கப்படாமல் நிலைபெற்றுள்ளதல்லவா? அதுவும் நான் அன்றெனில், அதையுங் கண்டுகழித்த அறிவுவேறொன்றுண்டென்றுகூடமலும் வரம்பின்றி ஓடுமாதலால், குக்குமபஞ்சாக்காரூப

சிவஞானபோதம்.

மாயநீர்துவத்த அவ்வறிவே நீ என்பதறிவாயாக, அப்படியானால் மாயேயமும் சிவமும் உளவென்று முற்குத்திரங்களால் நிச்சயிக் கப்பட்டமைப்பால் அவையே அவ்வறிவையும் அறிந்துநிற்குமாத லால் வரம்பின்றியோடுமறில்லைஎனில்? உண்ணா சாரப்பட்ட மாபை அம்மாயாகாரியப்பொருள்களை உனக்குக் கண்ணாடி போல விளக்குவதன்றி அறிவதன்றாகலான் அறிகின்ற நீ அம்மா யையல்லீ. மாயையான்வினங்கி அறியும்நீ அதற்கதிதமாகிய சிவ முமல்லீ. அவற்றின்வேறுகிய உயிரோ என்பதாம்.

இரண்டாமதிகரணம்.

தூலதேகான்மவாதி, அவ்வறிவு, தேகமின்றி சிகழாமையா னும், நான் பருத்தேன் சிறுத்தேனென உடம்பினையே நானெ ன்று வழங்குதலானும், அத்தேகமே ஆன்மா என்கூறுவதுநோ க்கிச் சூத்திரத்தின் இரண்டாம்பாகத்தைப்பதம்பிரித்துரைக்கும் மேற்கோள்.

இனி, எனதுடலென்றலின் ஆன்மாவுளதென்றது.

இ—ள். நான் பருத்தேன் சிறுத்தேன் என உடம்பின்குண ங்களையே உபசாரத்தால் உயிருக்கேற்றி வழங்கினும், நான் உட ம்பு நான் கைகாலெனவழங்குவாரின்றி எனதுடம்பு கைகாலென வேற்றுமைப்படவே வழங்கலால் இவ்வுடம்பின்வேறாய் ஆன்மா உண்டென்பதாம்.

தலைமாத்திரமுள்ள ராகுவை ராகுவின்றலை என்று கூறுமிட த்து வேற்றுமையின்றி ஒற்றுமையாய்க் கொள்ளுதல்போல, என துடல்என்பதும் வேற்றுமையின்றி ஒற்றுமையேயாம். ஆதலால் அவ்வுடலின்வேறாய் உயிருண்டென்பது பொருந்தாதென்றுகூறு வதுநோக்கி மேற்கோளின் தாற்பரியம் விளக்குவது.

என்பதி என்மனை என்றார்போல என்னை என்காலென நிற்ப துளாதாதலின் அதுவே ஆன்மாவாமென்றது.

இ—ள். இராகுவினது தலை என்றார்போல்வன ஏகதேசவழ க்கம். என்பதி என்மனைவியென்றல்போலவே என்னை என்கால் என்கண் செவிபொறி பிராணன் அறிவெனப் பலவகையினும் பெரும்பாலும் வழங்கலால், இம்மிகுவழக்கம் வேற்றுமைப்

மூன்றாஞ்சுத்திரம் மூன்றாமதிகாணம். கக

ருள்படவே நின்றலால், அவ்வாறு எனதெனக் கூறிக்கொண்டு வரும் பொருள் ஒன்றுண்டல்லவா? அதுவே அவ்வுடலின்வேறு கிப ஆன்மாவென்பதாம்.

மனைவி இறந்தால் நான்இறந்தேன், மனைஇடிந்தால் நான்இடிந்தேன் என்பது எங்குமின்றி அம்மனைவிமுதலியபுறப்பொருள்கள் வேறாய்நின்றலால், அப்பொருள்களைப் பிரிதின்கிழமையாக (வேறாக) எனதுஎன்பதுபோலன்றி, நான் நடந்தேன் அடித்தேன் என்று தேகத்தின்றொழிவை ஒற்றுமைப்படக்கூறுதல்போலக் கைகால் முதலியவைகளைத் தற்கிழமையாக எனது என்றலால் இவ்விருமொழிபுட்பொருளால் ஒவ்வாதென்றுகூறுவதுநோக்கி ஒக்குமென்றும், உடலின்வேறாய் உயிருண்டென்றும் அதனை வலியுறுத்தும் உதாரணம்.

எனதென்ற மாட்டி நெனதலா தென்னு
ஊனதலா ஊனகைகால் யாக்கை—யெனதென்று
மென்னறிவ தென்று முளைத்துநீ நிற்பிகா
ஊன்னிலவை வேறு மூணர்.

இ—ள், உலகாயதஊனுணருமுன் மனைவிமுதலிய புறப்பொருள்களை உனக்கு வேறெனக்காணாமல் உன் உயிரெனமயங்கித் தற்கிழமைப்பொருளாக எனதெனக் கூறிநின்றாற்போல, உனதல்லாத கைகால் முதலியவைகளை எனதென்றும், அங்ஙனம் அறிந்த பாசஅறிவை என்னறிவென்றும் தற்கிழமையாக் கூறிக்கொண்டு நீ ஒருபொருள் வேறுகநிற்கின்றாய், அந்நூலுணர்ந்தபின்பு மனைவிமுதலிய பொருள்களை வேறெனக்கண்டாற்போலக், கைகால்முதலியவைகளையும் ஏதுக்களால் ஆராய்ந்து நோக்கில் அவைகள் உனக்குவேறென்பதுதெளிவாம். ஆகவே தேகம் ஆன்மாவன்றென்பது காண்பாயாகஎன்பதாம்.

மூன்றாமதிகாணம்.

இந்திரியம்வாதி, செவி மெய் கண் வாய் மூக்குஎன்னும் ஊனேந்திரியம்ஐந்தும், அறிவில்லாததேகம்போலாகாமல் அறிவுடையனவையெனவாதலால், அவ்விந்திரியங்களே ஆன்மாவாகவருவதுநோக்கி இந்திரியங்களின் வேறாய் உயிருண்டெ

சிவஞானபோதம்.

என் சூத்திரத்தின் மூன்றும்பாகத்தைப் பதம்மிரித்துரைக்கும்
மேற்கோள்.

இனி, ஐம்புலனறிதலின் ஆன்மா வுனதென்றது.

இ—ள். ஐந்து விடயங்களையும் தானே அறிதலால் இந்திரியங்களி
ன் வேறாய் அவ்வறியுமுயிருண்டென்பதாம்.

ஐந்தையும் அறிதலால் ஐம்பொறியின் வேறாய் உயிருண்டென்
பதெப்படி? என்று கூறுவதுநோக்கி அதன்றற்பரியமுணர்த்து
வது.

ஐம்புலனாகிய சத்தப் பரிசு ரூப ரச கந்தங்களை இந்திரியங்
கள் ஒன்றறிந்ததொன்றறியாமையின் இவ்வைந்தினாலும் ஐம்புல
னாமறிவதுநாகரிகின் அதுவே ஆன்மாவாமென்றது.

இ—ள். சத்த முதலிய ஐம்புலன்களோச் செவி முதலிய இந்தி
ரியங்களுள் ஒருவிடயத்தை அறிந்தஇந்திரியம் மற்றொன்றை அறி
யாமையால் இவ்வைம்பொறிகளாலும் ஐந்துவிடயங்களையும் அறி
யும்பொருளொன்றுண்டாகலான் அதுவே மேற்கூறிய ஆன்
மா என்பதாம்.

இந்திரியங்கள், ஒன்றறிந்ததை வேறொன் றறியாதென்றது
சரி. அவ்வைந்தும் ஐந்துபிரிபொனக்கொள்வதில் எமக்கிழுக்கில்லை.
இனி இவ்வைந்தினாலும் ஐம்புலனையும் ஒருபொருளே அறியுமெ
ன்பதற்குப் பிரமாணங்கண்டிலம். சூத்திரத்தைக்கண்ட நானே அத
னைத் தீண்டினேனென்னுமிடத்து, கண்டதும் தீண்டினதும் நா
னே என்று அவ்வறிவுதொடர்ந்து வருதல்போல, ஒருடம்பிவிரு
க்கும் ஒற்றுமைபுடைய அவ்வைம்பொறிகளே ஒவ்வொன்றை
யுந் தொடர்ந்தறிபுமாதலால், அவற்றின்வேறாய் உயிரொன்றுண்
டென்பது பொருந்தாதென்று கூறுவதுநோக்கி அவ்விந்திரியங்க
ளின்வேறாய் ஆன்மா உண்டென்பதைவலியுறுத்தும் உதாரணம்.

ஒன்றறிந்த தொன்றறியா தாகி யுடனம்மன்னி

யன்றும் புலனாய்வ் வஞ்செழுத்தை—யொன்றறித

வள்ளதே யாகி லதாரீ தனித்தனிகண்

டுள்ளலவை யொன்றல்லே யோர்.

இ—ள். உடம்பிலிருக்கும் அவ்வைந்திந்திரியங்களும் ஒன்றிந்ததை வேறொன்றறிபாததுமன்றி தம்முள் மாறுபடும் ஐந்தனுள் ஒன்றை மாத் திரம் அறிவதும் தாமாக அறிவதில்லை. சூக்கும பாஞ்சாக்ஷரங்கள் செலுத்தச் சென்றறியும். அங்ஙனம் அறிகின்ற இந்திரியங்களின் தொழில்களைக், கண்டருவத்தை அறிவது செவி ஓசையை அறியதென்றிவ்வாறு அறிகின்ற பொருள் ஒன்றில்லை எனில்? அவ்வறிவுக்கிழாதாதலால் உள்ளதேயாம் அதுவே நீயாகிய ஆன்மா என்க. அவ்வாறு அறிவதும் அவ்விந்திரியங்களே யெனில்? அவைகள் ஒவ்வொன்றும் அக்ஷரங்கள் செலுத்தச் சென்று ஒவ்வொரு விஷயங்களை வேறுவேறாயறிநன்மாத் திரையேயன்றி, நாம் அறிந்தே மென்றும் அறியமாட்டா. அப்பயன்களையுங் கொள்ளமாட்டா. அவ்விந்திரியங்களின்வழியாக விஷயங்களை ஒருங்கே அறிவதும் நான் அறிந்தேனென்பதும் அப்பயன்களைக்கொள்வதும் அவற்றின் வேறுதலைய ஆன்மாவே என்பதை ஆராய்ந்தறிவாயாக என்பதாம்.

இம்மூன்றதிகரணங்களாலும் சாக்கிரத்தினிகமுயியல்புபற்றி ஆன்மாவின்னுண்மைசாதிக்கப்பட்டது.

நான்காமதிகரணம்.

சூக்குமதேகான்மவாதி, இச்சூக்குமதேகம் புறத்தேகாணப் படாதாயினும் (நேசவிந்திரியங்கட்குநிகழறிவிதனாற்காண்டும்) சத்தம் பரிசம் ரூபம்ரசம் சுந்தம் மனம் புத்தி அகங்காரம் எட்டுமாகிய இச்சூக்குமதேகத்தால் அவ்விந்திரியங்கட்கு அறிவு நிகழுமென நீவிருங் கொள்ளுதலால் அச்சூக்குமதேகமே உள்ளின்று இந்திரியங்களைச் செலுத்தி அறியும். அதனின்வேறாய் ஆன்மா ஒன்றுள்ளது அதுவே அறியுமென்பது பொருந்தாதென்று கூறுவதுநோக்கிச் சூக்குமதேகத்தின்வேறாய் உயிருண்டெனச்சூத்திரத்தின் நான்காம் பாகத்தைப் பதம்பிரித்துணாக்கும் மேற்கோள்.

இனி, ஒடுக்கமறிதலின் ஆன்மாவுளதென்றது.

இ—ள். அவ்விந்திரியமென்றும் ஒடுக்கின சொப்பனத்தில் நிகழ்ந்ததை அறிதலால் அங்ஙனமறியுமானமா அதனின் வேறாய் உண்டென்பதாம்.

சொப்பனத்தில் நிகழ்த்ததைப் புறத்தேயறிவதுஞ் சூக்குமதேகமே யாதலால், இது முன்சித்தித்ததையே மேலுஞ் சாதிக்குஞ் சித்தசாதனமாகிய சூற்றமா மென்று கூறுவதுநோக்கி அதன் ஞாப்பரிய முணர்த்துவது.

நனவின்கட் கனவுகண்டாமென்றுங் கண்டிலமென்றும் நிற்பதுளதாகலின் அதுவே அவ்வான்மாவா மென்றது.

இ—ள். சொப்பனங் கண்டனங் கண்டிலமென்று சாக்கிரத்தில் மயங்கி அறிபும்பொருளொன்றுள்ளதாதலால் அதுவே முற்கூறிய ஆன்மா வென்பதாம்.

ஒடுக்கமறிதலென்றது. சொப்பனத்தின் நிகழ்த்ததை சாக்கிரத்தின் மயங்கியறித லென்பதேயாதலால் சித்தசாதனதோஷமாகா தென்க. கனவுகண்ட சூக்குமதேகமேசாக்கிரத்தில் அதனையும் அறிபுமாயிற் கண்டபடியனறிமயங்கி யறிபாது, மயங்கியறிதல் காணப்படுதலால், சூக்குமதேகம் போல ஒருபடித்தன்ருக் கனவிற் செல்லுதல் நனவில்வருதல் முதலிய வேறுபாடுடைய உயிரே கனவுகண்டேன் கண்டிலே எனமயங்கியறிபுமாதலால் அதுவே அச்சூக்குமதேகத்தின் வேறாயுண்டென்பதுகாண்க.

கனவிற் செல்லுதலும் அங்கு நிகழ்தலும் மீளவருதலுமுணர்த்தி யதனை வலியுறுத்தும் உதாரணம்.

அவ்வுடலினின்றுயிர்ப்ப வையம்பொறிக டாங்கிடப்பச் செவ்விதி னவ்வுடலிற் சென்றடங்கி—யவ்வுடலின் வேறென்று கொண்டு விளையாடி மீண்டதனை மாறலுடனீயல்லை மற்று.

இ—ள். தூலஉடம்பினின்று தொழிற்படும் 'ஐயம்பொறிகள்' அத்தொழிவின்றிக்கிடக்கும்போது புறத்தொழிலெல்லாமடங்கி அத்தூலஉடம்பினுட்சென்று அவ்வுடம்பிற்போல அதனின் வேறாய சூக்கும உடம்பெடுத்ததுக்கொண்டு வேறொர் வழியால் வினாந்து சத்தாதிவிதங்களைப்பற்றிவிளையாடி மீண்டு அத்தூல உடம்பில் வருகின்றபாதலால், அத்தூலஉடம்பினின்று புறத்து நிகழ்வனவற்றை அறிதல்போலச், சூக்குமஉடம்பினின்று அது

மூன்றாம்சூத்திரம் ஐந்தாமதிகரணம். ௯௭

த்துரிகழ்வனவற்றை அறிகின்ற நீ அச்சுக்குமதேகமல்ல; அதனின் வேறாய ஆன்மாவேயென்பதாம்.

இவ்வதிகரணத்தாற் சொப்பனத்தில் நிகழும்புபற்றியெயிருண்மை சாதிக்கப்பட்டது.

ஐந்தாமதிகரணம்.

பிராணன்மவாதி, கனவிலன்றி மேற்செல்லமாட்டாத சூக்ருமதேகம்போலாகாமல் சுழுத்திரியங்களிலுஞ் சென்று தொழிற்படும் பிராணவாயுவே கனவில் இந்திரியங்களை அடக்கிபும், சாக்கிரத்தில் வெளிப்படுத்தியும் அறிவதாகிய ஆன்மாவாகுமென்றுகூறுவதுநோக்கி அப்பிராணனில் வேறாய், ஆன்மா உண்டெனச் சூத்திரத்தின்ஐந்தாம்பாகத்தைப் பதம்பிரித்துணாக்கும் மேற்கோள்,

இஃக, கண்படில் உண்டிவினையின்மையின் ஆன்மா உளதென்றது.

இ—ள். நித்திராகாலம் பிராணவாயு சுழுத்தியில்இருக்கும்போதும் இன்பதுன்பஅநுபவமும் உடம்பு தொழிற்படுதலுமின்மையால் அநுபவித்தலுந்தொழிற்படுத்தலு முடைய ஆன்மா ஒன்று அப்பிராணவாயுவின் வேறாய் உண்டென்பதாம்.

சுழுத்தியில் அநுபவமும் தொழிலும் உடம்புக்கிலையென்றது சரி. சுழுத்தியிற் பிராணவாயு நடத்தலாற் றொழிலும், பின்பு சுகமா உறங்கினேன் என்றலால் அநுபவமும் காணப்படுதலால் அப்பிராணவாயுவுக்கு அவ்வீசண்டும்அங்குஇல்லையென்றதுபொருந்தாதென்று கூறுவதுநோக்கி அதன்றாற்பரியமுணர்த்துவது. ஒடுங்கினவிடத்து இன்பத்துன்பம் சேவனம் பிரகிருதிக்கின்மையின் ஒடுங்காதவிடத்து இன்பத்துன்பஞ் சேவியாநிற்பதுளதாகலின் அதுவே அவ்வான்மாவாம் என்றது.

இ—ள். அநுபவமென்றது, உறங்கிய சுகத்தையன்று; விஷயங்களால் வரும் இன்பதுன்பங்களையே. தொழில் என்றது; வாயுநடத்தலையன்று; உடம்பின்றொழிலையே. ஆதலால், இவ்வீசண்டும் பிராணவாயு நடக்கும்போதும் சுழுத்தியில் இன்னையானும்

சர்க்கிரத்தில் உண்மையானும் அவ்வின்மை உண்மைகட்கு ஏதுவாய் சுழுத்தியிற் கருவிகளை ஒடுக்கியும் சர்க்கிரத்தில் ஒடுக்காமலும் நிற்பதொன்றுளதல்லவா? அதுவே பிரணவாயுவின் வேறாகிய ஆன்மாவென்பதாம்.

சுழுத்தியில், கருவிகள் ஒடுங்கிநின்றலால் அநுபவமும் தொழிலும் உடம்புக்கில்லை யென்பது பற்றிப் பிரணவாயுவை ஆன்மா வென்பதற்கு இழுக்கு என்னை? யென்று கூறுவதுநோக்கி அதனை வலியுறுத்தும் உதாரணம்.

கண்டறிய மிவ்வுடலே காட்டொடுங்கக் காணாதே
யுண்டிவினை யின்றி யுயிர்ந்தலாற்—கண்டறிய
முள்ளம்வேறுண்டா யொடுங்கா துடனண்ணி
லுள்ளதா முண்டிவினை யுன்

இ—ள், உடம்பின் கண்ணே கருவிகள் தொழிற்படா தொடுங்கியபோது அநுபவமும் தொழிலும் உடம்புக்கில்லையாகவும் பிரணவாயு நிலைபெற்றியங்குதலால் அதுவே உயிரானால் அநுபவமும் தொழிலுமில்லாமற் போகவேண்டாம், ஆதலால் விடயங்களைக் கண்டறியும் உரிமையுடைய உயிர் பிரணவாயுவின் வேறாயுண்டு. அவ்வுயிர் ஒடுங்காமல் அவ்வுடம்பிற் பொருந்துமானால் அவ்வுடம்பு அநுபவமும் தொழிலும் உடையதாம். அதனை ஆராய்ந் தறிவாயாக என்பதாம்.

இவ்வதிகரணத்தால் சுழுத்தி துரியங்களில் நிகழுமியல்புபற்றி உயிருண்மை சாதிக்கப்பட்டது. இதுகாறும் சார்மாயைநீயல்லே என்றதனை வலியுறுத்தியவாறு.

ஆரூபதிகரணம்.

விஞ்ஞானன்மவாதி, மேற்கூறிய பிரணவாயுமுதலியவை சடங்களாதலால் அவைபோலாகாமல் என்றுஞ்சித்தாயுள்ள பிரமமே ஆன்மா என்று கூறுவதுநோக்கி பிரமத்தின் வேறாய் உயிருண்டெனச் சூத்திரத்தின் ஆரூபமாகத் தைப்பதம்பிரித்துரைக்கும் மேற்கோள்.

இனி, உணர்த்த வுணர்தலின் ஆன்மா உளதென்றது.

த்தனும் அழுதனும் “வேதநெறியும் மிகுசைவத்துறையும் பூத பரம்பரையு”மாகிய மூன்றும் பொலியப்பெற்றுச் சைவஉலகம் உய்யச்செய்த திருவருட்செயலேயென்பதுத் தெளிவாமென்க. இதனை, வேதநெறித் திருவிருத்தம் முதலிலே விளக்குகின்றது.

இனித், தேவியாருடன் தீர்த்தக்கராமேல் வந்தருளிய தோணியப்பர் தேவியாரை நோக்கி “துணைமுலைகள்—பொழி கின்ற பாலடிசில் பொன்வள்ளத் தூட்டென்ன” என்றதில், பொழிகின்ற என்று நிகழ்காலத்தாழ் கூறியதனால், அவ்வுமாதே வியார் “இல்லா முலைப்பாலுங் கண்ணீரு மேந்திழைபால்—நல் லாபுளவாமால்” தாயிடத்து முன்வெளிப்படாமல் மறைந்துள்ள முலைப்பாலுங்கண்ணீரும் தன்பிள்ளையைக்கண்டவுடன் வெளிப் படப்பொழிந்து விளங்குமென்றுகூறுஞ் சுருதிமுறையை விளக் குவாராய்த், தமதுஇளையபிள்ளையாகியஞானசம்பந்தரைக் கண்டவுடன் திருமுலைகளிற் பால்பொழிந்துகொண்டிருந்ததால் நாயகர் பொழிகின்ற பாலை வள்ளித் துவாங்கி ஊட்டுவா யென்ற ருளினர். இதனாலும்இப்பிள்ளையார் உமையம்மையின் பாலுண்டு டற்குரிய சுப்பிரமணியரேயென்பது தெளிவாமென்க.

“சுறில் பெருந்தவ முன்செய்து தாதை யெனப்பெற்றார்” என்றதில் தீர்த்தக்கரையில் சோதிமயசிசுவாயிருப்பக்கண்ட சிவ பாதவிருதயர் தமது தவத்துக்கிரங்கித் தோணியப்பர் தந்தருளிய சிகவெனக்கொண்ட அல்வளவேயாதலால், அப்பெருந்தவத்தால் அச்சிசவுக்கு இவர் தாதையென்றுலகர்கூறும் பாக்கியம் பெற்றா ரென்று விளக்குதலாலும் அப்பிள்ளையார் பகவதியார் வயிற்றிற் பிறந்தவரல்லவொன்பது தெளிவாம்.

“தவமுதல்வர் சம்பந்தர்” என்றதில் தமது பத்தர்கள்செய் யுந்தவங்களுக்குவந்து அருளுகின்ற சுப்பிரமணியமுதல்வராகிய சம்பந்தரென்றுண்மைவிளக்குதலுங் காண்க.

இப்படியே பெரியபுராணத்தில் அனைகவாக்கியங்கள் விளக் குகின்றன. மேலுஞ் சிவகுமாரனென்றே எங்கெங்குங் கூறுகி ன்றன. அவையெல்லாம் எடுத்துக்காட்டப் புகில்லியும். இம்ம ப்டிலேயே சுப்பிரமணியரே ஞானசம்பந்த ளென்பதும், அவர்,

பகவதியார் வயிற்றிற் பிறந்தவரல்ல-ஒன்பதும் செவ்வே தெளி
யலாம்.

இப்பெரியபுராணத்தின்? திருத்தொண்டத்தொகை முதலா
லாகிய தமிழ்வேதமும்: “எம்பிரான் சம்பந்தன்” என்பதுமுதலா
கப் பல அரியவாக்குக்களால் விளக்குகின்றது. வகைநூலாகிய
திருவந்தாதியும் “வையமகிழ யாம்வாழ வண்ணர் வலிதொலைய”
சமணர்முதலிய புறமதவலிதொலையவும் உலகம் சைவநெறியிலு
றைத்துநின்றய்யவும் அதுகண்டு நாமெல்லாம் வாழவுமே வந்
தவதரித்தருளினொன்று விளக்குகின்றது.

இனித், திருநாரையூர்ப் பொல்லாப்பிள்ளையாரின் திருவரு
ட்பூர்த்திபெற்று அத்திருவந்தாதிபாடியருளியசிவாநுபூதிப்பெரு
ஞ்செல்வராகிய நம்பியாண்டார் நம்பிகள் “மயிலேந்திய வள்ள
றன்னையளிப்ப மதிபுணர்ந்த—வெயிலேந்திய சண்பைநாதன்”
என்று தெளிய விளக்கியிருளினர். (மயிலேந்தியவள்ளல் சுப்பிர
மணியரே என்பதும் (சண்பைநாதன்) என்றது சம்பந்தனாயே
யென்பதும் நிராகேஷபமே.

சுத்தாத்துவிதசித்தார்தசைவராகியசிற்றம்பலநாடிகள் திரு
ச்செந்தூரகவலில் சுப்பிரமணியர் மகிமை கூறுமிடத்து “சைவம்
வளர்க்குஞ்சம்பந்தன்” என்பது முதலாகப் பலவாக்கியங்கள்
கூறி அவை விசேஷமகிமை என்பது விளக்கியருளினர்,

சூரியநார்கோவில் ஆதினம் ஸீசிவாக்கரையோகீந்திரஞான
சிவாசாரியசுவாமிகள் அருளிச்செய்த—சிவநெறிப்பிரகாசத்தில்.

துருவாச ரகத்தியர்நற் கவுதமர்சொற் றதிசி

தூநெறியாஞ் சைவசம யக்ஞாவர், பதங்கள்

திரமாக வுளத்தினிலும் சிரத்தினிலுந் தரித்தே

சிவனருள்சேர் மதலையாய்த் திருவவதாரஞ்செய்த

கரவாத திருஞான சம்பந்தர் பதமும்

கன்மிதப்பாய் வந்தோர்தங் கழலிணையுங் கருதி

அரணரைத் தூதேவு மவர்பதமு மற்று

மரனூர்தம் மடியார்தம் மடிமலரும் நினைவாம்.

என்றதிருப்பாசரம் சிவகுமாரராய்த்திருவவதரித்தருளிக்கர
வரமல்விளங்கியருளுந்திருஞானசம்பந்தர் என்றுவிளக்குகின்றது

இதுவரை கூறியவெல்லாம் உண்மைகேடுபென்பதை
ஸ்ரீஞானசம்பந்தப்பெருமானே.

“கோலமாய நீண்மதிர்குடலால வாயிலாய்

பாலனா தொண்டுசெய்து பண்டுமின்று முன்னையே

நீலமாய கண்டனே நின்னையன்றி நித்தலுஞ்

சீலமாய சிந்தையிற் றோர்வதில்லை தேவரே, என்று

செவ்வேவிளக்கியருளினார். இதில் ஞானசம்பந்தர் தமது பிதா
வைநோக்கி நீலகண்டனே நான்குப்பிரமணியநாமம் கொண்டு
முற்காலத்திலும் ஞானசம்பந்தநாமங்கொண்டு இக்காலத்திலும்
எனக்குப் பிதாவாகிய உன்னையேநோக்கித் தினந்தோறும் பால
னுக்குரியதாய்தொண்டுசெய்து அவ்வொழுக்கமேரினைந்ததாகிய
என்சிந்தையினால் நின்னையன்றி வேறு தேவர்களை நோக்குவது
மில்லையென்பது தெளிவாயது.

இனிசுப்பிரமணியர்மகிமைகளையே விளக்கி அவரதுபரத்து
வநிருபணமேசெய்து அதற்கு எவ்வித ஊனமுமின்றென்பதை
விளக்கியருளுகின்ற அதுபூதிச்செல்வாகிய அருணகிரியாரும்
திருவருளால் வெளியிட்டருளிய “திருப்புக்கம்” முதலியதிருப்பா
டல்களில் ஏகதேசத்திலமையாமல் அனேகஇடங்களில் சுப்பிர
மணியரே ஞானசம்பந்தராக வந்தருளினானென்கூறி, அது அங்
ரதுமகிமைகளில் அதிவிசேஷமகிமையென்பதுகாட்டியருளினார்.
சுப்பிரமணியரே ஞானசம்பந்தனென்பது அவரதுபரத்துவத்துக்
குப்பழுதாமென்று சிலர்கொள்வதுபோல “அருணகிரியார்”கரு
த்து இருக்குமானால், பரத்துவமே விளக்குகின்ற, அவர் அவ்
வாறுகூறுவன.

இத்தனை ஆதாரங்களெல்லாமிருக்கவு மிவைகட்குச் சமாதா
னமுங்கூறாமல், தாம்பிடித்தே சாதிக்குங்கருத்தின் வசத்தராய்
ஞானசம்பந்தர்சுப்பிரமணியரல்லர், முன் சரியைகிரியாயேசுகமா
த்திரஞ்செய்து ஞானங்கிடைக்கப்பெறாமல், அதுகிடைத்தற்காக
வந்துபிறந்தவர் என்றுசிலர்கூறுவது என்னையோ? அவ்வனம்

கூறுகின்றவர்கள் முன் இன்னார் இன்னதவஞ்செய்து அவரோ சம்பந்தராய்வந்தாரென்று ஏதேனும் ஒரு பிரமாணமுங்கூறும் ஸ்மனம் போனபடி கூறுவது பயன்படுமா? சுப்பிரமணியரோ சம்பந்தரென்பது பற்பல பிரமாணங்களுடன் விளக்கமாயி நுத்தலை உடன்படாது ஒரு ஆன்மாவென்று கூறுதலால்வரும்பலன் பின் அனுபவத்துக்கு வரும்போதேனும் முண்மை தெளிவாராக.

சரியைகிரியாயோகஞானமென்னும் நான்கும் உபாயச் சரியைகிரியா யோகஞானம், உண்மைச் சரியைகிரியாயோக ஞானமென எட்டுவிதமாய், அவ்வெட்டும் சரியைபிற்சரியை முதலியவாகப் பிரிந்து ஒவ்வொன்று நந்நான்காய் முப்பத்திரண்டு விதமாகுமென்றும், அவைகள் தத்தமக்குரிய பல்வேறுபலன்களைக்கொடுக்குமென்றும் முடிவில் ஞானத்தில் ஞானமாகிய உண்மை ஞானந்தான் திருவடிபிற்கலந்துவாழும் உண்மைச் சாயுச்செய்தைக் கொடுக்குமென்றும் அவற்றின் உண்மை உணரப்படுமென்க.

மேற் சரியைகிரியா யோகங்களைச்செய்தோர் அவற்றால் ஞானம்பெறுவதெப்படி? யென்பாரைநோக்கி அதனை விளக்கி ஏதுவைவழிபுதுத்தும் உதாரணம்.

தவஞ்செய்து ரொன்றுத் தவலோகஞ் சார்ந்து
பவஞ்செய்து பற்றறுப்பா ராகத்—தவஞ்செய்த
நற்சார்பில் வந்துதித்து ஞானத்தை நண்ணுதலைக்
கற்றார்குழ் சொல்லுமாங் கண்டு.

இ—ள். சரியைகிரியாயோகங்களைச்செய்தவர்கள், ஒவ்வொருகாலங்களில் அழிந்துபோகும் சுவர்க்காதிபதங்கள்போலாகாத சிவசாலோக சிவசாயீப சிவசாருபங்களேபடைந்து அவ்வின்பங்களை அனுபவித்தபின் அவர்கள் முன்னுடம்பு இறக்கும்போது கர்மசேஷமிருந்தால் அதனால்வரும் விடப்பற்றின மீண்டும் பிறந்து அனுபவித்துக்கொள்ளும்பொருட்டுப் பூமியில் சரியாதிவிசேஷதவஞ்செய்தற்குரிய உயர்குலத்தில்வந்துதித்து அப்பற்றுத்தவக்குறையால்மேலும்முறுகிவிளையாமல்வேறறங்களைந்து உண்மைஞானத்தையடைவர். இறக்கும்போது அப்பற்றுமுற்றுமற்றுந் திருவருளையே பற்றிச்சென்றோர் அச்சிவசாலோகாதி பதங்களி

எட்டாஞ்சுத்திரம் முதலதிகரணம்

வீருந்தபடியே சிவஞானம்கைவரப்பெற்றுத் திருவடியிற் கலந்து வாழ்வர். இதனை வீட்டுநூலுணர்ந்த நுண்ணறிவுடையார் உண்மைகண்டுகூறுவரென்பதாம்.

இதனை, ஈசனியோகக்கிரியா சரியையினின்றே ரூனமிலா முத்திபதம் பெற்றுலகமெல்லா—மொடுங்கும்பேபாதரன்முனிவா தொழிபிணுற்பகித்து—ஞானநெறிபடைத்தடைவர் சிவனையங்குநாதனை முன்னிற்கினனுருவர் நற்றாளே, என்னுஞ் சித்தியார் ராலுங்காண்த.

பிறர், யாகாதிகள்செய்தல் பஞ்சாக்கினிமத்தியினிற்றல் முதலியவற்றுற் சரீராதிகளை வருத்திவருகிறதவங்க ளெல்லாம் பிறருக்குப் பெருந்தவம்போலக் காணப்படினும் அவ்வப்பயன்களை அனுபவித்துமுடிந்த அளவில் ஒழிந்துபோவனவன்றித் தொடர்ந்து நிற்பனவல்ல என்பதனை, “ஸ்வர்க்க காமோயகேத்” என்றவேதவசனமுதலியன விளக்கும். (இ—ள். சுவர்க்கத்தை விரும்பினவன் (சோதிஷ்டாதி) யாதங்களைச்செய்க என்பதாம்.) இச்சுவர்க்காதிபதவிகள் அசுராதியரற் பற்பலமுறை பெருந்துன்புற்று வருந்துகிலையனவே என்பது புராணதிகளால் விளக்கமாம்.

“தான மியாகர் தீர்த்தமாச் சிரமந்தவங்கள் சார்தி விரதங்கன்ம போகங்கள் சரித்தோ—ரீனமிலாச்சுவர்க்கம்பெற்றிமைப் பனாவின் மீள்வர்” என்றசித்தியாரும் விளக்கும்.

“நற்சார்பில்வந்துதித்து ஞானத்தைநண்ணுதல்” என்ற அருத்தாபத்தியால் இழிகுலத்தோர் உண்மைஞானத்துக்குரிய ரல்லரென்பது பெறப்பட்டது.

மேற்கூறிய யாகாதிகள் அறப்ப பயனாகியசுவர்க்காதி இன்பந்தந்து ஒழிந்துபோய்விடுமென்னுமுண்மைநோக்கி அவற்றில் வெறுப்படையாமல், மேலுமேலும் அவற்றைச்செய்கின்றவர்கள் அந்த யாகாதிகளும் மற்றைத் தீவினைகள்போலச் சிவஞானம் நிகழவிடாமற்றடைப்படுத்தலால் அந்நல்வினை தீவினை இரண்டும் தடைசெய்வதில் பொன்விவங்கும் இருப்புவிவங்குமீ போலத் தம்முனொத்தனவே யென்பதை யுணர்வாராக.

பாட்டாசாரியன், சரியாதி தவங்களே தத்துவஞானத்தைத் தருமெனவற்புறுத்துவதென்னை? வேதத்துட்குறும் யாகாதிகளு ந்தருமென்பதை கோக்கி சதுவைவலிபுறுத்தும் உதாரணம்.

பசித்துண்டு பின்னும் பசிப்பாளை யொக்கு
மிசைத்து வருவினைமி லின்ப—மிசைத்த
விருவினை யொப்பி லிறப்பி றவத்தான்
மருவுவனா ஞானத்தை வந்து.

இ—ள். ஒருநல்வினையைச் செய்யத்தொடங்கினாலே ஆராயும் போதே அதன்பயனும் அது அனுபவிக்கப்பட்டொழியும் எல் லையும்உடன்கூறிக்கொண்டேவருகின்றயாகாதிசாமானிய புண்ணி யவினையால் வருமின்பம், பசித்துண்டவன் அப்பொழுது இன் புறினும் பின்னும்பசித்துன்ப முறுவானன்றிவேறில்லை ஆதலால் அவன் அப்பொழுதுற்ற இன்பத்தையேஒக்கும். அவ்வாறுதம் பனைக்கொடுத்து ஒழிந்துபோகின்ற யாகாதிபுண்ணியவினைகள் அம்மட்டிலுமன்றித்தீவினைபோல ஞானமிகழவிடாமல் தடுத்த லைபுஞ்செய்யும், அதுஒருவனை இருப்புவிடங்கேயன்றிப்பொன்னில ங்கும் தடைப்படுத்தல்போலாம். ஆதலால் இப்பொன்னிலங் கொத்த யாகாதிரல்வினைகளும் இருப்புவிடங்கொத்த மற்றைத் தீவினைகளும்போல அனுபவ மாத்தினாயி னொழிந்துபோதலி ன்றி, மேலுமேலுமுறுகி வளர்வனவாகிய சரியாதிதவ விசேட த்தால் அவ்விருவினைகளின் ஒப்பு நேர்ந்தபோது அத்தவமுதிர்ச் சியால் சற்குருவைத்தேடியடைந்துஉண்மைஞானத்தைப்பெறுவ னென்பதாம்.

பலன்முடிவுசொல்லிக்கொண்டுவரும்யாகாதிகளில் வருமின் பம், “பசித்துண்டு பின்னும் பசிப்பாளை ஒக்கும்என்றதமுதல் யாகாதிகள்போல அனுபவித்த அளவிலொழியாது வளரும் சரி யாதிதவங்களாலடையப்பெறும் ஞானம் பசித்துண்டு பின்னும் பசித்தலில்லாதஅமுத உண்டியால்வரும்பயனை ஒக்குமென்பதும் விளக்கமாம். ஆகவேஅவ்வமுதஉண்டி நனாதிராமுப்பின்றிநிலை பெறுதலாகிய பெரும்பயனைத் தருவதுடன் பசி நீக்கமாகிய (இடைபில்வரும்) அவார்தரப்பலனையும் தருதல்போல அழிவில் லாத சரியாதிதவம் உண்மைஞானத்தைத்தருவதுடன் சாலோ

காதி பதமுத்தியாகிய (இடையில்வரும்) அவாந்தரப்பலனையும் தருமென்பது தெளிவாமென்க.

இரண்டாமதிகாரம்

சாங்கியர் தார்க்கீகர்முதலீயோர் நம்மவரிலொருவராம் கலைஞானங்கையுணர்த்திய ஆசிரியரே சிவஞானத்தையும் உணர்த்துவொன்பதை நோக்கிச் சூத்திரத்தின் இரண்டாம்பாகத்தைப் பதம்பிரித்துரைக்கும் மேற்கோள்.

இனி, இவ்வான்மாக்களுக்குத் தமதுமுதறனே குருவுமாய் உணர்ந்து மென்றது.

இ—ள். சரீரத்துள்ளிருக்கும் ஆன்மாவைப் பற்றியமல நோயை அவ்வான்மாவிலுள்ளிருக்கும் அந்தரியாமியாகிய சிவ பிரான் அறிந்து சிவஞானமருந்தால் மாற்றினாலன்றி “அகத்து றுநோய்க் குள்ளின ரன்றியதனைச்—சகத்தவருங் காண்பரோ தான்” என்று திருவருட்பயன்கூறியபடி புறத்தே நிற்கும் சகத்தவரால் அந்நோய் இன்னதென்று கண்டு அம்மருந்து தனிமாற்றமுடியாததலால், சரியாதிமூன்றும்முற்றுப்பெற்று அதனால் மலபரிபாக சத்திசிபாதவினக்கம்வாய்ந்து சிவஞானத்தை அவாவு முயிர்க்கு, இதுவரை உள்ளின்று உணர்த்திவந்த சிவபிரானே, அப்பக்குவந்தெரிந்து குருமூர்த்தமாயெழுந்தருளிவந்து அதனை அறிவித்தருளுவனென்பதாம்.

அழிவில்லாத அருள்வடிவனாகிய முதல்வன் அழிவுள்ள மாயா சரீரமாகிய குருவடிவங்கொள்ளான்; கொள்ளின் எம்மவரில் ஒருவனாய் முடியுமாதலால், அக்குருவடிவை இடமாக்கொண்டு நின்று ணர்த்துவனென்று பொதுவகையான் அதிஷ்டாநபக்கங் கூறுவாரை நோக்கிச் சிறப்புவகையான் ஆவேசபக்கமுணர்த்தி மேற்கோளை வலியுறுத்தும் ஏது.

அவன், அந்நியமின்றிச் சைதன்னியசொருபியாப்பிற்றலான்:

இ—ள். சிவபிரான் சரியாதிகள் செய்துமுற்றுப்பெற்ற பக்குவான்மாவுக்கு ணர்த்தவரும் ஞானகுருவடிவம் அழிவுள்ள மாயா சரீரமன்று, நீர் கூறியபடி குருவடிவை இடமாக்கொண்டு ணர்த்துவ

னென்று பொதுவாக்கொண்டால், அங்கு முதல்வன் பாலின் நெய்ப்போல மறைத்து வேறாயிர்ப்பனாதலால், அது எல்லாஇடங்களிலுந்தங்கிநிற்கும், பொதுவகையான அதிஷ்டானபக்கமாய் மற்றைச்சரிபாதி குரவர்களிடத்துஞ்சென்று இங்குணர்த்தவந்த துசரியைகிரியாயோகமுடிவிற்கூறும், ஞானமே என்றதற்குவினோதமாம் ஆதலால், அப்படி இன்றிச் சிவபிரான் மலமுற்றுநீங்கிச் சிவமாய்விளங்குங் குருவினது...சுத்தான்ம சைதன்னியமே தனக்குத் திருமேனியாகக்கொண்டு தயிரினிடத்துள்ளநெய் மறைந்துவேறுபடாமல் அத் தபிரேயாய்விளங்குதல்போலச் சிறப்பு வகையான ஆவேசபக்ஷமாய் விளங்கிரிப்பனாதலால் அச்சிவபிரான் தானே குருவாய்வந்துணர்த்துவனென மேற்கொண்ட தென்பதாம்.

முதல்வன் குருவினது சுத்தான்மாவில் ஆவேசபக்ஷமாய் விளங்கி நின்றலால் சிவமேஆகிய அவ்வான்மாதங்கியிருக்கு முடம்பும் அருண்மயமேயாமென்க.

ஒவ்வோரிடங்களிற்குருவாய்வந்துணர்த்துதலின்றியும் ஞானம் விளங்குவதென்ன? யென்பாரைநோக்கி அதனை விளக்கி வலிபுறுத்தும்உதாரணம்.

மெய்ஞ்ஞானந் தானே விளையும்விஞ் ஞானகலர்க்
கஞ்ஞான வச்சகலர்க் கக்குருவாய்—மெய்ஞ்ஞானம்
பின்னுணர்த்து மன்றிப் பிரளயா கலருக்கு
முன்னுணர்த்துந் தான்குருவாய் முன்.

இ—ள். ஆன்மாக்கள் ஆணவமலமாத்திர முள்ளவிஞ்ஞானகலர் மலமுங்கண்மமு முள்ளபிரளயாகலர், மலங்கண்மம்மாயை மூன்று முள்ள சகலொன மூன்றுவகையினராதலால், முதல்வன் அவர

ஆவேசபக்ஷம்--பேய்ப்பிடியுண்டவன் அப்பேயாய் விளங்குதல் போலச் சிவமார்தன்மைபெற்ற சுத்தான்மாவிடத்துச் சிவன் விளங்கிநின்றலாம். இது சிறப்புவகையான அதிஷ்டானபக்ஷமாம். அதிஷ்டானபக்ஷமென்பது-- இடமாக்கொண்டு நின்றலாம், தாமரைநீர்துநிற்பதாகிய பொதுவும், விளங்கிரிப்பதாகிய சிறப்பு மன்றிரணிவிதமாம்.

எட்டாஞ்சுத்திரம் முதலதிகரணம். .

வர் பக்குவத்துக்குத்தக்கபடிவேறுவேறுவிதமாயுணர்த்துவன். அவைவிஞ்ஞானகலர்க்கு உள்ளேநின்றவாரேதத்துவஞானத்தை விளைவிப்பதாகிய தன்மையும், பிரளயாகலர்க்கு முக்கண்ணும் நாரற்றேளுங்கறைமிடறுமுதலிய அங்கங்களையுடைய தன்இயற் கைவடிவே குருவடிவாய்க்காட்டிமுன்னின்றுபதேசித்துணர்த்து வதாகிய முன்னிலையும், சகலர்க்குஅவர்வடிவுபோலும் வடிவு டைய குருவாகிப் பின்னின்றுணர்த்துவதாகிய படர்க்கையு மாம். இவ்வாறுமுதல்வன் மூவிதமாயுணர்த்தும் வேறுபாட்டை யறிவாயாக என்பதாம்.

உள்ளின்றுணர்த்துதலை நோக்காமையாற் குருவாய்வந்து ணர்த்துதலின்றியும், ஞானம்விளங்குவதென்னென்று நீகூறிய தன்றிவேறில்லை என்க.

இம்மூன்றில் தன்மைமுன்னிலையிரண்டும்நிராதாரம்; படர்க் கைசாதாரமென்றறிக.

இம்மூவகையினர்க்கும் ஒரோபடித்தாயுணர்த்தாமல் மூவிதமா யுணர்த்துவதெதற்கென்பாறையோக்கிக்காரணங்காட்டி அதனை வலியுறுத்தும் உதாரணம்.

அறிவிக்க வன்றி யறியா ளுளங்கள்

செறியுமா முன்பின் குறைக—னெறியிற்

குறையுடைய சொற்கொள்ளார் கொள்பவத்தின் வீடென் குறைவில்சகன் சூழ்கொள் பவர்க்கு.

இ—ள், உயிரொல்லாம் தம் பக்குவங்கட்கேற்றபடி முறை யாக முதல்வனறிவிக்க அறியுமன்றி ஒன்றுபோலறியுமியல்பின வல்ல; ஆதலால் அவ்வறிவாற் குறைவில்லாத இயற்கையறிவின னாகிய சகக்கடவுளது உபதேசத்தாலறியுமியல்பினராசிய பிரள யாகலர்சகலருக்குஅறிவித்தாலறிதலாகிய குறைகள்(இன்றியமை யாமை)முன்னிலை பின்னிலைகளின்றிகமும். குறைவினையுடையஉப தேசமொழிகொண்டுணரவேண்டாத விஞ்ஞானகலருக்கு உண் ணின்றுணர்த்தும் முதல்வனாற்கொள்ளப்படும் (பவத்தின்) தன் னுண்மைமாத்திரையே வீடுறுதற்குரிய ஞானமுண்டாமென்றறி வாபாக என்பதாம்.

தன்மைமுன்னிலையின் விஞ்ஞானகலர் பிரணையாகலர்க்குணர்த்தலேயுண்மையாம். *குருவின் ஆன்மாயித்தின்று சகலர்க்குணர்த்தலை முதல்வனே குருவாய்வந்துணர்த்துவானென்றது உபசாரமேயென்பாணரோர்க்கி அதுவுமுண்மையாதலை உவமையால் வலியுறுத்தும் உதாரணம்,

இல்லா முலைப்பாலுங் கண்ணீரு மேந்திழைபா
னல்லா யுளவாமா னீர்நிழல்போ—லில்லா
வருவாகி நின்றானை யாரறிவார் தானே
யுருவாகித் தோன்றானே லுற்று.

இ—ள். நீரினுள்ளே மீன்முதலியன சஞ்சரித்தற்கிடங்கொடுத்துள்ள வெளியாகிய நிழல்அந்நீரினிடத்து வேறின்றிக்கலந்து வெளிப்படத்தோன்றாமல் நின்றல்போல, ஆன்மாக்களிடத்து வேறின்றிக்கலந்து வெளிப்படத்தோன்றாமல் அருவாகிநிற்கும் முதல்வன் மாதாவுக்குத் தன்பிள்ளையிடத்துள்ள அருவாகியஅன்னைப் பிறாரியக்காட்டுகின்ற அவ்வன்புருவாகிய முலைப்பாலுங் கண்ணீரும், அத்தாயின் சரீரத்துள்ளே வேறின்றி யெங்குங்கலந்திருந்தும் அப்பிள்ளையைக் கண்டபோது வெளிப்பட்டும் காணாதபோது மறைந்தும் நின்றல்போல, அவ்வான்மாக்களிடத்துப் பக்குவங்கண்டபோது வெளிப்பட்டுநின்றருளுவன். காணாதபோது மறைந்துநிற்பன். அவ்வாறு தானே வெளிப்பட்டிவந்தருளானாகில் வேறுயார் அவனைத்தாமாக அறியவல்லார்? ஒருவருமில்லையாதலால் அவனை குருவாய்வந்துணர்த்துவானென்றதே தெளிவென்பதாம்.

முலைப்பாலுங் கண்ணீரும் அன்புண்மை விளக்குதலை

திருக்கனிற்றுப்படியார்.

சுரந்த திருமுலைக்கே துய்ய சிவஞானஞ்

சுரந்துண்டார் பிள்ளையெனச் சொல்லச்—சுரந்த

தனமுடையா டென்பாண்டி மாதேவி தாழ்ந்த

மனமுடையா ளன்பிருந்த வாறு.

என்றதனாலும்,

திருக்குறள்.

அன்பிற்கு முண்டோ வடைக்குந்தா ழார்வலர்

புன்கணீர் பூச றநும். என்றதனாலுங் காண்க.

இனிச், சிவசங்கிராந்தவாதசைவர் விடபஞானத்தை விளக்கும் ஐம்பொறிகளே தத்துவஞானத்தையும் விளக்கும். முதல்வன் குருவாய்வருதல் வேண்டாமென்பது நோக்கிச் சூத்திரத்தின் மூன்றும்பாகத்தைப் பதம்பிரித்துணாக்கும் மேற்கோள்.

இனி, இவ்வான்மாக்கள் ஸ்புணர்வுகளான் மயங்கித்தம்மை புணரா வென்றது.

இ—ள். உணர்த்த உணரும்இயல்புடைய உயிர்கள் ஐம்பொறிகளால் மயங்கித்தமதுசொரூபத்தை அறியாவென்பதாம்.

அறிவைவிளக்கும் கருவியால் மயக்கமுறுதல்எப்படி? என்பாரானோர்க்கி மேற்கோளைச்சாதிக்கும் ஏது. அவைதாம் பனிங்கிலிட்டவன்னம்போற் காட்டிற்றைக்காட்டி நிறைவான்.

இ—ள். பனிங்கில்வைத்த பலநிறங்கள், அப் பனிங்கொளியைக் கீழ்ப்படுத்தித் தம்மியல்பையே விளக்குதல்போல், ஆன்மாவினிடத்துக் கருவியாயுள்ள ஐம்பொறிகள் அவ்வான்மசொரூபத்தைக் கீழ்ப்படுத்தித் தம்விடபங்களையே காட்டிநிற்கும். அதுவும்ஒன்று மற்றொன்றைக் காட்டமாட்டாது. தத்தமக்குரிய ஒவ்வொன்றையேகாட்டிநிற்குமாதலால் அப்பொறிகள் தத்துவஞானத்தைவினக்கா. அவற்றால் மயங்கிநிற்கும் ஆன்மாக்களும் தமது சொரூபத்தை அறியாவாம். ஆகவே முதல்வன்குருவாய்வந்துணர்த்தவேண்டிமென்றதே தெளிவென்பதாம்.

அவ்வாறுகாட்டிபதையேகாட்டிநிற்குமேல் அவற்றால் மயங்கிநிற்கும் ஆன்மா அப்பொறிகளுடனிருக்கும்போது முதல்வன்குருவாய்வந்துணர்த்தினும் உணரமாட்டா கருவிகளை நீங்கிநிற்கினும் அது அறிவின்றிக்கிடக்குங்கேவலாவத்தையாக முடியும் போலுமென்பாரானோர்க்கி உணர்த்தகுபாயங்குறி அதனைவலியுறுத்தும் உதாசணம்.

பன்னிறங் காட்டும் படிசம்போலிந்திரியந்

தன்னிறமே காட்டுந் தனகநினைந்து—பன்னிறத்த

பொய்ப்புலனை வேறுணர்ந்து பொய்பொய்யாமெய்கண்டா
மெய்ப்பொருட்குத் தைவமாம் வேறு. [ன்

இ—ள். தன்னில்வைக்கப்பட்ட பலநிறங்களினியல்பையே தன்னிடத்துக்காட்டிப் பொதுவினிற்கும்பளிங்குபோல, ஆன்மா தன்னுற்சாரப்பட்டஇந்திரியங்களினியல்பையே சார்ந்ததன்வண்ணமாய்த் தன்னிடத்து விளக்கிற்குந் தனது பொதுவியல்பை முன்னர் ஆராய்ந்தறிந்து அந்நிறங்கள்படிக்கத்துக்குவேறென்றறிதல்போல, அவ்வான்மாயின்பு அப்பொறிகளின்மயங்கிகிற்கும் பொதுவியல்பின்நீங்கி அப்பொறிகளைத்தன்னின்வே றெனத்தெளிந்து அப்பொதுவியல்பு பொய்யாயொழியத் தனது சிறப்பியல்பினுண்மையை அறிந்தானாகில், அவ்வறிவுதன்னிடத்தில் சிவசத்தினியல்பை விளக்குமாதலால் அவ்வான்மா அச்சிவசத்துக்கு அடிமையாய்விடுவென்பதாம்.

நான்காமதிகரணம்

பேதவாதசைவர்முதலியோர், பொறிகளுடன் மயங்கிற்கும் பொதுவியல்பி னீங்கித் தனது சிறப்பியல்புகண்ட ஆன்மாவுக்கு அக் காண்டலேபோதியதாம். கருவிகளைவிட்டுத் தனித்துநிற்கும் போதுஒருமுயற்சியும் நிகழாதாதலால் அப்போது அவ்வான்மாதிருவடிபை அடைந்து சிவசத்துக்கு அடிமையாதல்செல்லாதென்பதுநோக்கிச்சூத்திரத்தின் நான்காம்பாகத்தைப் பதம்பிரித்துரைக்கும்மேற்கோள்.

இனி, இவ்வான்மா தன்னை இந்திரியத்தின் வேராவான்காணவே தமது முதல்வன்சீபாதத்தையணையுமென்றது.

இ—ள். பொறிகளான்மயங்கித்தன்னையறியாதென்றஆன்மா சித்தாய் வியாபகமாயுள்ள தன்னியல்பை, சடமாய் ஏகதேசமாயுள்ள பொறிகளின்வேறென்றறியும் வியாபகஅறிவிற்கு, அவ்வாறுவேறென்றுகழிக்கப்பட்ட இந்திரியங்களால் ஆக்கக்கூடியது ஒன்றுமில்லையாதலால் சற்குருவால்வேறென்றுகண்ட அளவிலே வேறுகாரணம்வேண்டாமல் முதல்வனது திருவடிபை அணையுமென்பதாம்.

எட்டிஞ்சுத்திரம் நான்காமதிகரணம்

பொறிகளினிங்கியபோது கேவலத்திலுறுதலுமுண்டாத
லால் அதனை நீக்குதற்கேவறுகளன்றுமாத்திரங்கூறுது “வேறுவா
ன்காணவே” என்றருளியது. திருவடி-அணைதற்கு அவ்வாறுகாண்
டலேபோதியதென்பதைத்தேற்றேகாரத்தால்விளக்கியதுகாண்க.

அவ்வாறுகாண்டலேபோதுமென்பதெப்படி? யென்பாறை
நோக்கி உவமையின்வைத்துமேற்கோளைச்சாதிக்கும்வது.

ஊசல் கயிறற்றற்றாய் தரையாந்துணையான்.

இ—ள். ஒருவனிருந்தாடும் ஊசல்கயிறற்றால் அவனுக்கு உற்
றுழிஉதவுந்தாப்போல ஆதாரமாய்த்தாங்கி நிற்பது தரையையன்
றவேறில்லை என்னும் ஒப்புமையால், ஆன்மாவிற்குரியவகளினிங்
கித்தன்னை அச்சுடங்கனின்வேறுகிய வியாபகசித்தெனக்கண்ட
வளவிலேயே தமது முதல்வனது திருவடி-அணையுமெனமேற்கொ
ண்டதென்பதாம்.

ஆன்மாவியாபகப்பொருளாதலால் அது, கருவிகளினிங்கி
நிற்குமெனில்வியாபகத்துக்குப் பழுதாம். ஆதலால் அவ்வான்மா
தன்னை வியாபகசித்தென்றும் அக்கருவிகளைச்சுடமென்றுங்கா
ணும்ஞானவிசேடமேநிக்கமாம். ஆகவேஅதற்கு ஊசல் கயிறறு
தல்உவமையாயிற்று.

கருவிகளினிங்கினபின்வேறாய் நில்லாமற் சிவத்தை யணையு
மானால்கருவிரீங்கிக்கேவலாவஸ்தையையடைந்தஉயிர்கள் மீண்டு
வருதல்போல, இவ்வான்மாவும் மீண்டுவரும்போலுமென்பாரை
நோக்கிமீண்டுவருவதின்றெனக்கூறியுவமைமுகத்தால் விளக்கும்
உதாரணம்.

சிறைசெய்ய நின்ற செழும்புனலி னுள்ளஞ்
சிறைசெய் புலுனுணர்விற்பீர்து—சிறைவிட்
டலைகடலிற் சென்றடங்கு மாறுபோன் மீள
துலைவிலன் பாதத்தை யுற்று.

இ—ள். அணைபோட்டுத் தடைசெய்யப்பட்டு அதனுள் அடங்
கிக்கிடந்த ஆற்றிநீர்போல்கருவிகளானுயாபகஞானந்தனதுவிபு

பகத்தைத்தடைசெய்ய அதனுள் ஏகதேசமாயடங்கித் தடைபு
ண்டுநின்ற உயிர், அணையுடைந்தபோது மிகவிநைந்து உடலை -
ந்தடங்கி அநரீரையாய் மீளாது நிற்கும் ஆறுபோல், அப்பாசத்த
டை நீங்கியபோது அழிவில்லாத சிவனடியை அடைந்து அத்திரு
வடிவிறவி லடங்கி அந்நிறைவேயாய் மீளாதிருக்குமென்பதாம்.

மலசத்திக்கு அழிவுண்மையால் மலத்தைச்சார்த்த ஆன்மா
அதனைவிட்டு மீளுமென்பதும், சிவசத்திக்கு அழிவின்மையால்
சிவத்தைச்சார்த்த ஆன்மாமீளாதென்பதுமவிளங்க “உலேவிரன்
பாத” மென்றார்.

சிவாத்துவிதசைவர், மீளாதென்று கூறவேண்டாம் எல்லாஞ்
சிவமாக்கண்டவர்கள் மீண்டாலென்மீளாவிட வென்னென்பது
நோக்கி அதுவிடையன்றுெனக்கூறி மீளாமையை மீட்டும்வலியுறு
த்தும் உதாரணம்.

எவ்வுருவுர் தானென்னி லெய்துவா ரில்லைதா
னவவருவின்வேறே லிறையல்ல—னெவ்வுருவுங்
கண்போ லவயவஙகள் காணுவக கண்ணில்லார்
கண்பேறே காணக் கழல்.

இ—ள். திருவடியடைந்தமையால் சிவத்தையே அறிபும் ஆன்
மஅறிவு சிவமாதலேஅன்றி விடயங்களை அறிபுமபாச அறிவுஞ்
சிவமேயாமாயின், அப்பாசஞானத்தைக்காட்டிலும்பதிஞானத்து
க்குவிசேடமின்மையால்புலன்வழிச்செல்லும்சகலநிலைபவிட்டுத்
திருவடியடைய முயலவேண்டாம். ஆதலால் அதனைஅடைவார
ஒருவருமில்லையாய் “பாசத்தைப்பசுக்கள் விட்டுப்பதியினை
டையமுத்தி” பசுக்கள் பாசத்தைநீங்கிப்பதியை அடைவது முத்தி
யென்று கூறும்வேதசிவாகமங்கள் போலியாய்முடியும். அதுநோ
க்கி முதல்வன் பாசஅறிவுடனியையின்றிவேறாய்நிற்பனெனில்?
பாசஅறிவுக்கு அவனுதவிவேண்டியதில்லை என்பதுடன் அப்பாச
த்துக்கு அவன்இறைவனல்லெனனாகி அவனதுசர்வவியாபக
முதன்மைக்கிழுக்காய் முடியும். ஆனால் அதனியல்பென்னையோ
வெனில்? ஆன்மஅறிவுசிவமாய் விளங்குதல்போல், அக்கருவிக
ளினறிவும் முதல்வன்கலப்பினுற் சிவமாயினும் இரண்டும் தம்

முள் ஒப்பனவல்ல. ஆன்மா, ஐம்பொறிகளி லுங்கலந்து நிற்பினும் அவற்றுள்ளே கண்ஒளியுள்ளதாதலால், தூரித்தபொருளையும் ஆன்ம அறிவுடன்சென்று வியாபித்தறிதலும் மெய்வாய்முக்குச் செவி நான்கும் தம்மிடத்துவந்தைமாத்திரம் ஏகதேசமாயறித லுமாகிய, வேற்றுமை காணப்படுதல்போல, முதல்வாய் ஆன்மா வினும் பாசத்தினும் வியாபித்திருப்பினும், ஆன்மாவியாபித்தறி தலும் பாசம்ஏகதேசமாயறிதலுமுடையனவேயாம். கண்ணுக் குச்சென்றறியுமேன்மையுண்டென்பதை, மாசுபடர்ந்தகண் தூரித் தபொருளைக்காணமாட்டாது மாகநீங்கியபின்பு காண்டலால் அறியலாம். அதுபோல உயிருக்கு வியாபித்தறியுமேன்மையுண் டென்பதை, வியாபக அறிவிழந்த பசத்துவமுடையாரிடத்தறிய முடியாதாயினும் அவரது பசத்துவநீங்கிய சிவத்துவப்பேற்றின் கண் அறியலாம். ஆகவே திருவடியடைந்தவியாபக அறிவாய்விள குகின்றஆன்மாவின் கருவிகளுடன்கூடி ஏகதேசமாயந்ந்துதானு ம்ஏகதேசமாகும்படி மீண்டுவாராதென்பதாம்.

ஆறு அணையுடைந்தவுடன் கடலிற்சென்றடங்குதல் மாத்தி ரமன்றி, “ஆற்றாலலகடற்கேபாய்ந்தநீர் அவ்வாற்றான்” மறித்த லும் (திரும்புதலும்) உண்டாம். அதுபோல் திருவடி அடைந்த ஆன்மா அத்திருவடியிலடங்குதலன்றி ஒருசமயம் திரும்பினும் பொறியாதிகளைச் சார்தலுமுண்டாதலால், ஒருகாலத்தும் மீளா தென்றல்பொருந்தாதென்பாரைநோக்கி மீளுதற்குக்காரணமும் அதனை நீங்குமுபாயமுங்குறிவலியுறுத்தும் உதாரணம்.

ஐம்பொறியி னல்லையெனும்ந்த தரசிவனை
ஐம்பொறியை விட்டங் கணைசகல—னைம்பொறியி
னீங்கானீர்ப் பாசுபோ னீங்குமலகன்மம்வரி
னீங்கானை நீங்கு நினைந்து.

இ—ள். ஐம்பொறிகள்போல ஏகதேச அறிவுடையையல்லையெ ன்றுபதேசிக்கப்பெறுஞ் சித்தார்தமகாவாக்கியத்தை யுடைய மாணவனே? அணைஉடைந்து கடலிற்சென்றடங்கும் ஆறு போலெனமேற்கூறியபடி, துக்கமயமாகியஉலகப்பொருளை யறி யும்ஏகதேச அறிவினீங்கி வியாபக அறிவினனாய் ஆனந்தமயமா

கிய திருவடி அடைந்தின்புகின்ற ஆன்மா, அப்பொறிகளால் அத்திருவடியைவிட்டுநீங்குவதில்லை கல்லைஎறிந்தபோது நீங்கிய நீர்ப்பாசியின்புழுடிக்கொள்ளுதல்போலத், திருவடியினைந்தேபோது விட்டுநீங்கியமலகன்மமாயைகள்முந்தியவாசனைவசத்தால்வருகின்ற மறதிகாரணமாக அவ்வான்மாவைஒருவாறுவந்துகொடியின், அப்போது அவ்வான்மா அப்பொறிவழியின் மீளாமல் அவ்வாசனைதாக்கும்போதுத் தன்னைவிட்டுநீங்கா துபகரித்து நிற்கும்முதல்வனை இனிக்கூறப்படும்பஞ்சாக்ஷரசெபமுதலிய உபாயங்களினின்று சிந்தித்து அவைகளைநீக்கிக்கொள்ளு மாதலால், முன்மீளாதென்றதேதுணிபென்பதாம்.

“மலகன்மம்வரின்” என்றதனால் பூர்வவாசனைவந்தாற்றான் வருமென்பதும் அஃதில்லையேல் வாராதென்பதும் விளக்கமாம்.

இம்முன்றுதாரணங்களும், வியாபக அறிவாகியசிவஞானம் பெற்ற ஆன்மா, ஏகதேச அறிவாகிய பாசஞானத்தில் மீளுவதில்லை யென்பதும், மீளுதல்குற்றமென்பதும், ஒருவாறு வாசனை வசத்தால் மீளவருமானால் பஞ்சாக்ஷரசெபமுறையில் மீளாதபடி செய்துகொள்ளற்பாலதென்பதுங்கூறி, ஏதுவில் “தாய்தரையே” என்றதேற்றேகாரத்தைவலியுறுத்தி மேற்கோளில் “சீபாதத்தை” அணையும்என்றஒரேபொருளில் வந்தனகாண்க.

இச்சூத்திரம், முன்கூத்திரத்தில் சத்தும் அசத்துமாகிய இருதினறிவுஎதென்ற ஆன்மா, ஐம்புலவேடரைச்சார்ந்துதன்னைபுந்தலைவனையும் அறியாதமயங்கிநிற்கல்லேநாக்கி முதல்வனை குருவாய்வந்துஉபதேசிக்குஞ் சிவஞானத்தால் ஐம்புலவேடரினீங்கிமுதல்வன்றிருவடியை அடைபுமென்பதும், அச்சிவஞான விளக்கத்துக்குச் சரியை கிரியாயோகங்களாகிய தவங்களேகாரணமென்பதும், யாகமுதலியதவங்கள் சுவர்க்கமுதலிய அற்பஇன்பங்களைத்தந்து அம்மட்டில் ஒழிந்துவிடுமென்பதும், மேற்கூறிய உத்தேசகுரு நம்மவரிலொருவரோ யென்பாரைமறுத்து.

“அசத்துறுநோய்க்குள்ளின ரன்றியதனைச்

சகத்தவருங் காண்பாரோ” தான் என்றபடி;

புறத்தவராகிய நம்மவரிலொருவரால் உயிரினகத்துள்ள மல
நோயின்பக்குவமறிந்து நீக்கமுடியாதாகலால், அவ்வுயிர்களுட்
கலந்துவியாபித்திருக்கும்முதல்வனே குருவாய்வந்துணர்த்திஅந்
நோய்நீக்கியருள்வனென்பதும், உயிர்கள் மூவகையராதலால் தன்
மைமுன்னிலை படர்க்கை யெனமூவகையாய்நின்றுணர்த்தியருள்
வனென்பதும் அவ்வுயிர்கள் ஒருமலர் இருமலர் மும்மலராய்கிற்
றலே அதற்குக்காரணமென்பதும், விடயங்கனையறிவிக்கும்பொ
றிகளே முதல்வனையுமுணர்த்தும் குருவேண்டாமென்பாரைமறு
த்து, ஐம்பொறிகள் மயக்கஞ்செய்யுமன்றி முதல்வனையுணர்த்தா
வென்பதும், பொறிகளினீக்கம் அறிவற்றகேவலமாதலால் அப்
பொறியுணர்வைப்பொய்யாகக்காணவேண்டுமென்பதும், அவ்வா
றுகாண்டலேபோதும் அவ்வுயிர்முதல்வனையடைபுமென்பதில்லை
யென்பாரைமறுத்து, பொறியுணர்வாகிய பாசஞானம் பொய்
யெனக்கண்டவுடனே சிவஞானச்செயலாற் நிருவடியடைபுமெ
ன்பதும், அடைந்தபின்பொறிவழியில் வாராதென்பதும், வருதல்
பழுதென்பதும், ஒருவாறுபழையவாசனையால் மீளவரின் முதல்
வனையினைந்து அதனைநீக்கிவிடுக என்பதும் விளக்குதல் காண்க.

ஒன்பதாஞ்சுத்திரம்

சாதனவியல்.

ஊனக்கண் பாசமுனராப் பதியை

ஞானக்கண்ணினிற் சிந்தை நாடி

யுரத்துனைத் தேர்த்தெனப் பாச மொருவத்

தண்ணிழ லாம்பதி விதியெண்ணுமஞ்செழுத்தே.

கருத்துரை. ஆன்மசுத்திபண்ணுமாறுணர்த்துதலுதலிற்று.

இ—ள். ஆன்மாமுதல்வன் குருவுமாயுணர்த்தக்கேட்டு அத
னைச்சிந்தித்துணருமுறைகூறி அச்சிந்தனையால் முன்னும்புலவேட
ரின்வளர்ந்த அசுத்தத்தைநீக்கித்தன்னைச்சுத்தப்படுத்துமுறைகூ
றுவதென்பதாம்.

சு—ள். குறையுணர்வாகிய பாசஞானத்தாலும் பாசஞான
த்தாலும் அறிமமுடியாதபதியாகிய சிவபிரானை, அவனதுஅரு

வடிஞானத்தால் ஆன்மாதனது அறிவின் கண் ஆராய்ந்தறிதல், அவ்வாறு அறியுந்திருவடிஞானத்தால் (நயசு) தத்துவங்களாகிய பாசக் கூட்டம்கானல் நீர்போலக் கழிவதென்றறிந்து நீங்கின உடனே அப்பதிஞானம் பிறவித்துன்பவெப்பொழித்தற்குரிய குளிர்நிழலா ப்வெளிப்பட்டு விளங்கும். அவ்வாறு பாசம் நீங்கிப்பதிஞானம் பெற்றுச் சிவனைக்கண்டகாட்சி நமுவாது நிற்கும்பொருட்டுப் பாசநீங்கிப்பதியை அடைதலாகிய பொருளைத்தருகின்ற திருவைந்தெழுத்து அவ்வான்மாவினால் அவ்விதிப்படி அறிந்து தியான முறையிற் சுத்தமான சமாகச் செபிக்கப்படுமென்பதாம்.

இச்சூத்திரம், “ஊனக்கண்பாசமுணராப்பதியை ஞானக்கண்ணினிற் சிந்தைநாடி” எனவும், “உராத் துனைத்தேர்த்தெனப் பாசமொருவத்தண்ணிமுலாம்பதி” எனவும், “விதிஎண்ணுமஞ் செழுத்தே” எனவும் மூன்றதிகரணமுள்ளது.

முதலதிகரணம்

சிவசமவாதசைவர், முதல்வன்பாசஞானத்தாலறியப்படா னுயினும் பசுஞானத்தாலறியப்படுவனென்றால் பழுதென்னை? என்பதைநோக்கிச் சூத்திரத்தின் முதற்பாகத்தைப் பதம்பிரித்துரைக்கும்மேற்கொள்.

ஈண்டு, அம்முதலை ஞானக்கண்ணிலகாண்கவென்றது.

இ—ள். பாசபசுஞானங்களாலறியப்படாத முதல்வனைச் சிவஞானத்தாலே காண்க என்பதாம்.

அதற்குப்பிரமாணமென்னென்பாரைநோக்கிமேற்கொனைச் சாதிக்கும்வது.

அவன், வாக்குமனதீத கோசரமாய்நின்றான்.

இ—ள். அம்முதல்வன், பாசஞானபசுஞானங்கடந்து அதீதனாய்நின்று ஒற்றுமைப்பட்டுணரும்பதிஞானத்திற்கேவிளங்கிக்கோசரிப்பதைலால் ஞானக்கண்ணிலகாண்கவெனமேற்கொண்டதென்பதாம்.

பிருதிவிமுதல் (நயசு) தத்துவங்களாகிய பாசத்தால் ஆன்மாவினிடத்துநிகழ்வது பாசஞானம். நான்இதனை அறிவேன் செய்வேனென

ன்றகங்கரித்தெழும்பும் பசுபோதமுனைப்பால் ஆன்மாவினிடத்து
கிகழ்வது பசுஞானம், பதியுளால் ஆன்மாவினிடத்து கிகழ்வது
பதிஞானமாம். இதனால் அறியப்படுமுதல்வன், உடனின்றி அறி
விக்குமுபகாரத்தைமறந்து நானே அறிவேன் என்னும் பசுஞானத்
தால் அறியப்படாநென்றது தெளிவேயென்க.

பசுஞானம் பசுத்துவநீங்கியபோது பதிஞானத்தைஒக்கு
மாதலால் அதனால் முதல்வனையறியக்கூடுமென்பாரை நோக்கி
ஏதுப்பொருளைவலியுறுத்தும் உதாரணம்.

நாடியோ வென்போ நரம்புசேக் கோழையோ
தேடி யெனையறியேன் நேர்ந்தவகை—நாடியான்
றன்னாலே தன்னையுங் கண்டு தமைக்காணு
மென்னு மெனவறிவா ரின்று.

இ—ள். நரம்பு எலும்பு முதலியவைகளுள்ளே நான்யார்? என்னை
த்தேடியும் அறிகிலேனென்று ஆராய்கின்ற தேர்ச்சியறிவில் இன்ன
தென்று தெளிகப்படுதோர் அறிவுவேறுண்டென்று ஆராய்ந்து
நோக்கி, அவ்வாறு நாடுமிடத்து வினங்கித்தோன்றும் பதிஞான
த்தால், முதல்வனையும் அவனை விட்டுநீங்காமல் அன்னவியாபகத்
துளடங்கி நிற்குந் தம்மைபும் அறிவர். இவ்வாறு முதல்வனதரு
ளால் அறிதலைசெய்யாதார் கருவிகள்முற்றும்நீங்கிய முத்திக்
காலத்தில் வேறு எத்தன்மைபினரென்று தம்மை அறியவல்லவரா
வரென்பதாம்.

முற்பக்கத்துள்ள பொருளைக்கண்டகண்ணே? பிற்பக்கத்து
ப்பொருளையுந்திரும்பிக்காண்பதுபோல, முன்பு நான் யாரென்
று ஆராய்ந்த ஆன்ம அறிவே பின்பு தனையுந் தலைவனையும் தெளி
வாயறியுமென்பாரை நோக்கி, அங்ஙனம் அறியமாட்டாமையின
க்கி அருளாலேயே அறியவேண்டுமென்று அதனை வலியுறுத்தும்
உதாரணம்.

காட்டிய கண்ணே தனைக்காணு கண்ணுக்குத்
காட்டாய வுள்ளத்தைக் கண்காணு—காட்டிய
வுள்ளந் தனைக்காணு துள்ளத்தின் கண்ணுப
கள்வன்று னுள்ளத்திற் காண்.

இ--ள். ஒருபொருளைக் கண்டகண்டன்னையும் தனக்குக்காட் டிநிற்கும் ஆன்மாவையும் அறியாதவாறுபோல, ஆன்மாதன்னையும் தன்னுள் மறைந்துநின்ற னுணர்த்தும் முதல்வனையும் அறியமாட்டாது. ஆயினும் கண்டபோல ஆன்மாசடமன்றாதலால் முதல்வன் அறிவிக்க அறியும். அவ்வாறுதான் அறியும்போதும் அத்தேர்ச்சி அறிவின்கண் உடனின்ற புகரிக்குங்கள்வன் அம்முதல்வனையாதலால், அவனை அவ்வறிவில்வைத்து ஆராய்ந்து தெளிவாயாக என்பதாம்.

உயிர் கண்ணுக்கு மறைந்துநின்ற காட்டுதலால் அக்கண்டன்னையும் உயிரையும் அறியமாட்டாதவாறுபோல, முதல்வன் இதுவரை உயிர்க்கு மறைந்துநின்ற னுணர்த்தலால் அவ்வுயிர்தன்னை யுமுதல்வனையும் அறியமாட்டாதாயிற்றென்னுங்குறிப்புக் கள்வனென்றதனாலுணரப்படும். படவே உள்ளத்திற்காணவல்லார்க்கு முதல்வன்களளமின்றி வெளிப்பட்டுணர்த்தலால், அவர்கள் தம்மையும் முதல்வனுங்காண்டல்கூடுமென்பதாம் இக்கருத்துநோக்கியே

“கள்ளரோ டில்ல முடையார் கலந்தியல்

வெள்ள வெளியாமென் றுரதீபற—, என்று சித்தார்த்த முதற்கருதி கூறியதென்க.

இரண்டாமதிகரணம்

ஆனால் அம்முதல்வனையற்தற்குரிய பதிஞானம் வருவதெப்படி? எனனும அவாய்நிலையைக்குமபடி. முதலதிகரணத்துக்குப் புறநடையாடியமுத இச்சூத்திரத்தன் இரண்டாம் பாகத்தைப் பதம்பிரித்துரைக்கும் மேற்கோள்.

இனி, அசத்தாயுள்ளவன்னபேதங்களை அசத்தென்றுகாண உளதாய்நிற்பது ஞானசொருபமென்றுணரற்பாற்று.

இ—ள். அசத்தாயுள்ள காரியப்பிரபஞ்சங்களை ஒன்றொன்றுநோக்கி இவை நிலையுள்ளவல்ல வென்றுகழித்துச்சென்று விலேகித்து அறிந்தால் அப்போது அவைகள் போலக் கழிக்கப் படாமல் ஒன்றும் உள்ளதாய் அக் கழிக்கப்படுபொருள்களென்றையும் பற்றாமல் விளங்குநிற்பது அச் சிவஞானசொருபமென்றுணரற்பால தென்பதாம்.

இச்சுத்திரத்தில், “பாசமொருவத் தண்ணிழலாம்பதி” என்றதொடரில் “பாசம்” என்றது, சத்தாயுள்ள ஆணவ கன்மமாயைகளையன்று, தோன்றியழியுந்தனுகரண புலனபோகங்களாகிய காரியப்பிரபஞ்சங்களையே என்பதுதோன்ற “அசத்தாயுள்ள” என்றும், “ஒருவ” என்றது நீங்கலன்பதன்று; நீங்குதல் ஆன்ம வியாபகத்துக்குப்பழுதாதலால் அப் பிரபஞ்சத்தை அசத்தெனக் காணும் அறிவின்விசேடமே என்பதுதோன்ற அசத்தென்றொழியவெனது “அசத்தென்றுகாண” என்றும், அவ்வறிவின் விசேடமாகிய சிவஞானம், ஆன்மா பிரபஞ்சத்தைப்பற்றிநிற்கும் போது விளங்காமலும், பற்று அற்றுநிற்கும்பாது விளக்கமாயும் ஆன்மாவைப்பிரியாதுநிற்பதாதலால் அசசிவஞானம் அவ்வான்மாயுக்குக்குளிரிழலைச்செய்வதுபுதிதன்றென்பதுதோன்ற “உளதாய்நிற்பது” என்றும், “பதி” என்றது ஆகுபெயராய்ப்பதிஞானத்தை விளக்குமென்பதுதோன்ற “ஞானமொருப” மென்றும், இது அறுபவத்தாலன்றிச்சொல்லாவி லறியமுடியாதென்பதுதோன்ற “உணரற்பாற்று” என்றும் இம்மேற்கோளிற்கூறியதுகாண்க. இம்மேற்கோளுக்கு ஏது வேறுக்கூறிச்சொற்பல்காமல் சுருங்கக் சொல்லல்என்னும அழகுபற்றி அவ்வேதுப்பொருளை உடம்பொருபுணர்த்தவென்னுமுத்தியால் விளக்குவாராய் அசத்தாயுள்ள பிரபஞ்சத்தையென்னுது, அதனைருபகமுறையில் விளக்கும் “வன்னபேதங்களை” என்றுகூறினார். வன்னபேதங்களென்றதே படிசமுதவியனகூறிவதுப்பொருள் விளக்குதற்குஇடந்தந்தது காண்க.

இம்மேற்கோள், முதலதிகரணத்து மேற்கோளில் “ஞானக்கண்ணிலகாண்க” வென்றுகூறியது, அவ்வாறுகாண்பதுஎப் படிஎன்பதை அவாவிரிற்றலால் அவ்வவாய்விளையை நீக்கும்பொருட்டு, அவ்வாறுகாணுமுறையைவிளக்கி அதனை அசையவிடாது நிறுத்துதலின், அதற்கேகார்புறநடையாய்தென்க.

முதலதிகரணத்து ஏது பாசபசுஞானங்களாலறியமுடியாது சிவஞானத்தாற்றான் அறியலாமென்றதற்குப்பிரமாணங்கூறியதன்றி அறிபுமுறையைவிளக்கியதன்றாகலான் அதனை விளக்குகின்ற இம்மேற்கோள் புறநடையென்றதே தெளிவாம்.

இம்மேற்கோள் ஏனுப்பொருளுந்தன்னுட்பெற நின்றலால், அதனை மற்றதிகரணங்களிற்போல வெவ்வேறெனக்காணுமுறையில் மேற்கோள்,

இனி, அசத்தாயுள்ள பிரபஞ்சத்தை அசத்தென்றுகாண ள்ளதாய்நிற்பது ஞானசொருபமென்றது. என்றும், ஏது,

வேற்றியல்பாகியவன்னபேதங்களை வேற்றியல்பென்று கண்டு ழிப்சின்உளதாய்நிற்பது படிகசொருபமாந்துணையான். என்றும் வேறுகவைத்துப்பொருள்கொள்க.

இ—ள். படிகநிறத்தைக் காட்டாதுமறைத்துநின்ற வேற் றுநிறங்களைஇவைநிலையில்லாதனவென்றுள்ளபடிகண்டுபின்மயங் காமல் நிலைத்துநின்றால், அவ்விடத்துநிலையுள்ள அப்படிகசொருப மேலிளங்கிரிற்றல்போல, நிலையுள்ளசிவஞானமாகிய தன்சொரு பத்தைக்காட்டாது மறைத்துநிற்கும் பிரபஞ்சத்தை, இவைநிலை யில்லாதனவென்றுள்ளபடிகண்டு நிலைத்துநின்பின் அவ்விடத்து வேறொன்றையும்பற்றாமல் விளங்கிரிற்பது அச்சிவஞானசொருப மேயென்பதாம்.

அசத்தாகிய பிரபஞ்சத்தை நிலையில்லாதனவென்றுகாண்ப தாவது, ஆசாரியன் அறிவித்தஉபதேசத்தில் உறைத்துநின்று, பிர மாதி தேவபதமுதலிய எப்பொருள்களும் காரணசொருபத்தில் நிலையின்றி ஒழிதலால் அவையெல்லாம்வெறும்பொய்யென நினை ந்திருத்தலாம்.

அப்பிரபஞ்சங்களை அசத்தென்றுகண்டுநிங்கியபோதுகுணிய ந்தோன்றுமன்றி ஞானசொருபந்தோன்றாதெனபாரை நோக்கி ஞானசொருபத்தியல்புகூறி மேற்கோளைவலியுறுத்தும் உதார ணம்.

நிர்க்குணனாய் நின்மலனாய் நித்தியா னந்தனாய்த்
சுற்பரமாய் நின்ற தனிமுதல்வ—னற்புதம்போ
லானாவறிவா யளவிறந்து தோன்றுவே
வானே முதல்களையின் வந்து.

இ—ள். முதல்வன், மாயாகாரிய அசத்தப்பிரபஞ்சம்போலமுக

குணரூபமாயனகிட்டறியப்படாநாய்முக்குணங்களைக் கடந்தகத்
தாசுத்தப்பிரபஞ்சம்போல மலகன்மகாரியரூபமாய் அறியவும்ப
டானாய், 'மலகன்மங்களையுங்கடந்தசிவத்துவரூப சுத்தப்பிரபஞ்ச
ம்போல அபித்தியானந்தரூபனயறியப்படாநுமாய், இம்மூவகைப்
பிரபஞ்சங்களோடுங்கூடிப்பொதுவியல்புபற்றியறியப்படும்சகலர்
பிரளயாகலர்விஞ்ஞானகலரென்னும் ஆன்மாக்களைப்போலன்றித்
(தற்பரமாய்) அவ்வான்மாக்களுக்கு மேலாய்சிற்பன இவ்வாறு
பிரபஞ்சங்களையும் ஆன்மாக்களையும் கடந்துநின்றலால், அவை
களினியல்புபற்றி அறியப்படாதுதனித்துநிற்கும்அம்முதல்வன்,
ஆகாசமுதலிய அசுத்தாகிய அப்பிரபஞ்சங்களைப்பொய்யெனக்கண்
டுநீங்கியகிடத்தும் அவற்றோடுபழி அறிந்துவரும் அவ்வான்மா
வின் சுட்டறிவினைக்கடந்துநின்றலால் இன்னதென்றறியவராத
குனியம்போலத்தோன்றினும்பின்பு சுட்டிறந்தறியும் அவ்வான்
மாவின் அறிவினீங்காது நிலைபெறுவதாய்ச், ூ "சோதியாயெ
ழுஞ்சோதிபுட்சோதியாய்" விளங்கித்தோன்றுவ னென்பதாம்.

இங்கேமுதல்வனென்றது, ஞானசொருபத்தையே. அது
ஒற்றுமைபற்றி உபசரித்துக் கூறியவாறுமென்க.

அப் பிரபஞ்சங்களை ஒவ்வொன்றாகக்கழித்து நீங்கியகிடத்து
அவ்வாறுதோன்றுவதும் ஞானமன்று; வேறொன்று எனக்கொ
ள்வேராம். ஞானசொருபமே என்றற்குப்பிரமாணமென் னென்
பாரை நோக்கி அதனைவலியுறுத்தும் உதாரணம்.

சுட்டி யுணர்வதனைச் சுட்டி யசத்தென்னச்

சுட்ட வினியுளது சத்தேகாண்—சுட்டி

யுணர்ந்தநீ சத்தல்லை யுண்மையைத் தைவம்

யுணர்ந்ததனாற் பொய்கிடம்புப் பேராம்.

இ—ள். ஏகதேசஅறிவாற் சுட்டியறியப்படும் பிரபஞ்சங்
தை முன்கூறியபடி ஒன்றொன்றாகக்கண்டு அசத்தெனக் கழித்துச்
சென்றகிடத்துமுடிவிற செவ்வேதோன்றுவது அவ்வசத்தின்
வேறுகிய சத்தேயாம். அதனையறிவாயாக. ஆனால் அவ்வாறு

இத்திருப்பாசாரம், பெரியபுராணம், தடுத்தாட்கொண்டபு
ராணம் (௧௯௩)

மொன்றுவருத்து உயிரோயாமெனில்? இதுவரை அசத்துடன் கூடிச் சுட்டியறிந்துவந்த நீ அவ்வசத்துடன் கூடாமல் எப்போதும் அதனின்வேறாய்ச் சுட்டிற்றநின்று அவ்வாறுதோன்றுஞ் சத்தாவாயல்லே. அப்படியானால் இச்சுட்டிணர்வு எனக்கு நீங்காதோ வெனில்? அசத்தின்வசப்பட்டுச் சுட்டியறிந்துவந்த நீ அதனை ஒழிந்து அவ்வொழிவின்கட் செவ்வேதோன்றுஞ் சத்தின்வசப்பட்டு அதனைச் சேர்ந்தால் அச்சேர்க்கையினாற் சுட்டறிவாகிய பொதுவியல்பு உன்னைவிட்டு நீங்குமென்பதாம்.

அசத்தை அசத்தெனக்கண்டு நீங்குமுறையும், நீங்கியவிடத்து சத்தாகிய சிவத்தை அதனடிமையாகிய ஆன்மா இரண்டறக் கலக்குமுறையும், கலந்ததனால் அவ்வசத்து முற்றும்விட்டொழிபுமுறையும் எப்படி? என்பானா நோக்கி அவற்றை விளக்கி அதனை வலிபுறுத்தும் உதாரணம்.

கண்டதை யன்றன் றெனவிட்டுக் கண்டசத்தா
யண்டனை யான்மாவி லாய்ந்துணரப்—பண்டனைந்த
ஆனத்தைத் தான்விடுமா றுத்தமனி னென்கருட
சானத்திற் றீர்விடம்போற் றான்.

இ—ன். சுட்டியறியப்படும்பிரபஞ்சத்தை இதுசத்தன்றென ஒவ்வொன்றாகக் கண்டு அவையாவும் அசத்தென்றொழித்துச் சென்ற ஆன்மாதன்னறியில் சுட்டறிவின்றிநிற்கடவுளை ஆராய்ந்து அவனைநானென்று பாவித்தால், அப்பாவனையால் அவ்வறியில் அத்துவித மாய் விளங்கித் தோன்று முதல்வனால், அநாதுதேதன்னைக்கூடிநின்று பொதுத் தன்மைப்படுத்திய ஆணவமலப்பற்று முற்றும் விட்டு நீங்கும் இதுகருடபாவனையால் விளங்கும்மந்திரதைவிட கருடனால் விடம்நீங்குதல் போலுமென்பதாம்,

இக்கருடன்மூன்று விதமாம். உலகிற்காணப்படுவது ஆதிபௌதிக கருடன். அதற்கு அதிதெய்வமாகிய மந்திரம் ஆதிதைவிட கருடன், மந்திரத்தை இடமாக்கொண்டு(அதிட்டித்து)நின்று அம்மாந்திரீகனுக்குப் பலனைக்கொடுப்பதாகிய சிவசத்தி ஆதிபான்மிக கருடனென்க.

மூன்றாமதிகரணம்.

ஆன்மா ஐம்புலவேடனாச்சார்ந்த அசுத்தநீங்கிச்சுத்தமாதற் குப்பாசம் நீங்கின வுடனே தண்ணிழலாய்ப் பிரகாசிக்கின்ற ஞானசொருபமொன்றே போதும். மேலும் பஞ்சாக்ஷர செயமெதற்கென்பானா ரோக்கிச் சூத்திரத்தின் மூன்றாம் பாகத்தைப்பதம்பிரித்துரைக்கும் மேற்கோள்.

இனி, இவ்விடத்து ஸ்ரீபஞ்சாக்ஷரத்தை விதிப்படி உச்சரிக்க வென்றது.

இ—ள். பாசநீங்கியவுடனே தண்ணிழலாய்ப் பிரகாசிக்கின்ற ஞானக்கண்ணால் ஆன்மா பதியை நாடியபின்னரும் திருவையர்தெழுத்தையும் விதிப்படி ரெபிக்குந என்பதாம்.

ஞானக்கண்ணால் பஞ்சாக்ஷரஞ்செயிப்பது அந்தரங்கவழி பாடாதலால், இது, அசிந்திதனாய்நின்றபதியைச் சிந்திதனாகக்கண்டுவழிபடும் அந்தரங்கவழிபாடுணர்த்தும் (கடம்) சூத்திரத்திற்குறுவதாபிருக்க ஈண்டுக்கூறுதல், பின்சிந்திப்பவையே இங்குக் கூறியசித்தசாதனதோஷமாதலால் இங்குக்கூறியது எதற்கென்போனாரோக்கி, மேற்கோளைச் சாதிக்கும் ஏது.

இவ்வான்மாக்களுக்கொருநானம் பிரகாசித்தும் அஞ்ஞானத்தைவேம்புதின்ற புழுப்போல நோக்கின்றை நோக்கி நிற்குமாகலின் அது நீக்குதற்கெனக்கொள்க.

இ—ள். நெடுநாள் வேம்புதின்ற புழு, அதனைவிட்டுக் கடும் புதின்று அச்சவை தெரிந்தனுபவிக்கும்போதும், முற்பழக்க மிகுதியால் அவ்வேம்பைநோக்கின்றல்போல, பிரபஞ்சம் அசுத்தெனக்கண்ணுவிட்டுநீங்கிய ஆன்மாவுக்கு அதனால் ஞானம்விளங்கிச் சிவத்தைக்காணப்பெற்றபோதும், அவ்வான்மா பழக்கமிகுதியால் முன்பு சார்ந்துநின்ற பிரபஞ்சங்களை நோக்கிநிற்குமாதலால் அவ்வாதனைக்கும்பொருட்டு வேண்டப்படுதலால் பஞ்சாக்ஷரத்தை இவ்விடத்து விதிப்படிசெபிக்கவென மேற்கொண்டதெனக்கொள்க என்பதாம்.

இவ்விடத்து என்றதனால் அணைந்தோர் தன்மையைச் சாரவைத்துமேற்கோடற்குரிய “பஞ்சாக்ஷரத்தை” என வருவித்துக் கொள்க. என்கஎன்னுது “எனக்கொள்க” என்று உடம்படுப்பித்ததும் அதுபற்றியே. இதுநோக்கியே உமாபதிசிவம் “அஞ்செழுத்தருணிலையை ஆன்மஸாபத்தின்பின் அணைந்தோர்தன்மையைச் சாரவைத்தருளியதென்க. அதுநீக்குதற்கெனக் கொள்க என்றதனால் சித்தராதனதோஷமாகாதென்பது பெறப்பட்டது.

இப் பஞ்சாக்ஷரஜெபம் அப் பழக்கவாசனையை நீக்குதற்குச் சாதனமாவதெப்படி என்பானாநோக்கி அதனுண்மைவிளக்கி எதுவைவலியுறுத்தும் உதாரணம்.

அஞ்செழுத்தா லுள்ள மரணுடைமை கண்டாரனை
அஞ்செழுத்தா லர்ச்சித் திதயத்தி—லஞ்செழுத்தாற்
குண்டலியிற் செய்தோமங் கோதண்டஞ் சானிக்கி
லண்டனஞ் சேடனா யங்கு.

இ—ள். ஆன்மா தான் சிவனுக்குடைமைப்பொருளென்பதை அம்முத்திபஞ்சாக்கரப்பொருள் சிவனும் அருளும் அடிமையாகிய ஆன்மாவென்பது தெரிந்துச்சரிக்குமுறையிற் கண்டு புறத்தே ஞானபூசைசெய்யுங்கால் காலையில் புண்ணை, வெள்ளெருக்கு, சண்பகம், நந்தியாவர்த்தம், நீலோற்பலம், பாதிரி, அலரி, செந்தாமரை; மலர்களெட்டும் மற்றைக்காலங்களில் வெவ்வேறு, எட்டுமலர்களமாகவிதிக்கப்பட்ட அஷ்டபுஷ்பங்களாற்பூசித்தல்போல, அகத்தே இருதயம் பூசைத்தானம் உந்தி ஓமத்தானம் புருவநடு தியானத்தான மாக்கொண்டு இருதயத்தில் அம்மந்திரத்திருமேனியனாய்முதல்வனைப்பாவிசதுக், கொல்லாமை, ஐம்பொறியடக்கல், பொறுமை, இரக்கம் அறிவு, சத்தியம், தவம், அன்பாகிய அஷ்டபுஷ்பங்கொண்டு அம்மந்திரத்தார்பூசித்துக், குண்டலிசத்தித்தானமாகிய உந்தியிலே ஞானாக்கினியைப்பிரானவாயுவினாலெழுப்பி, அவ்வக்கினியாற் புருவநடுவினின்றொழுகும் அமுதமாகிய நெய்யைச்சுழுமுனைநாடி இடைநாடிகளாகிய சுருக்குசுருவங்களால் ஓமஞ் செய்து, விரிந்துத்தானமாகிய புருவநடுவில், சிகர, யகர, வகரங்கள் மூறையே (தத்துவமசி) மகாவாக்கியத்துள்ள தத்தப்பப்பொருளும் து

ஐம்பதப்பொருளும் அசிபதப்பொருளுமாகும் முறைதெரிந்து அம் மகாவாக்கிய பஞ்சாக்ஷரப்பொருள் விளக்கத்தால் சிவன் நானென்று பாவிக்குஞ் சிவோகம் பாவனைபச்செய்வனேல் அப்பாவனையில் முதல்வன் விளங்கித்தோன்றுவன். அப்பாவனைசெய்தோன் அவனுக்கு அடிமையாவ னென்பதாம்-

ஓமம் தியானம் இரண்டை புந் தனக்கு அங்கமாக்கொண்டு தான் அங்கியாய் முதன்மைபெற்று விளங்குவது பூரணேய்யாம். இவ்வுண்மை நோக்காதசிலர் நாம் தியானஞ்செய்கின்றோம் நமக்கு ப் பூசனையே வண்டவதில்லை பென்றிறுமாந்து கூறிக்கண்களேழுடிக்கொண்டு பொழுதுகழிப்பது சிவசாஸ்திரவிரோதமாய் அவ்வுளவறியாதபிறனா ஏமாற்றிப்பொருள்கவரச்செய்யும்வஞ்சனா மார்க்கமாய் முடிவில் நரகத்துக்கு ஏதுவாய் முடியுமன்றி வேறில்லையென்க

ஆன்மா பிரபஞ்சத்தை அசத்திதனக் கண்டுநீங்கிஞானசொருபத்தாற் பரிபூரண நிலையப்பெறினும், முற்பழக்க மிகுதியால் றிஷகதேசப்பட்டிப் புறத்தே செல்லநோக்குங்கால் செல்லவிடாது மடக்கி அகத்தேழற்குறிய பூசனையாதியால் ஒருகுறியினிடத்து நிறுத்திமுத்திபஞ்சாக்ஷரத்தை ஒது முறைபில்லைத்துக்கண்டிட்டு டைகைகூடும்படி சிந்திக்கச் சிந்திக்க, அச்சிந்தனை அப்புறநோக்கத்தை முழுதுவெடுத்து ஞானசொருபத்தை நன்குதெளிப விளக்கிப் பூரணநிலைபிற்கொண்டிபோய் விடுமாதலால் இம் முத்திபஞ்சாக்ஷரம் மேற்கூறிய பழக்கவாசனை நீக்குதற்குச் சிறந்த சாதன மாமென்பதுதெளிக.

அவ்வாறு ஒருகுறியில்லைத்து நோக்கினால் ன்றிமுதல்வனைக் காணமுடியாதென்பதும், அம்முறைபினின்றாகண்டவுடன் முதல்வன் விளங்கித்தோன்றுவனென்பதும் தோன்றியவுடன் அவனுக்கு அடிமையாமென்பதும் உவமையில்லைத்து விளக்கி அதனை வலியுறுத்தும் உதாரணம்.

இந்துவிற் பாதுவிவி ராகுவைக் கண்டாங்குச்
சிந்தையிற் காணிற் சிவன்கண்ணு — முந்தலே
காட்டாக்கிற் றேன்றிக் கணல்சே நிரும்பெண்ண
வாட்டாது மோதஞ்செழுத்து.

இ—ள். நான் இங்ளை அறிந்தேன் அறிந்திலேன் என்று கூறும் ஆன்மாவின் அறிவுக்கு இதனை என்றபாசமும் நான் என்றபதமும் காணப்படுதல்போல, வேறுகாணப்படாத முதல்வனை, ஆகாசத் துக்காகங்கள் நேரேதெரிதல்போலக் காணப்படாத மாகு லுக்காகக் கிரகணநாலத்தில் சூரியசந்திரர் கனிடமாக் காண்போல, ஆன்மா இருதயகமலத்தில் பஞ்சாகூடரஜைபதியான மையில் அத்திருமேனியாகிய ஒருகுறியில்வைத்துக்காணுமா யிர, ஸ்ரீகந்தர் கோலை நடடுக்கடைந்தபோது அக்கினிவிளங்குதல் போல, அறிவுக் குறிவாய் விளங்கிநிற்பன். அப்போது ஆன்மா, அவிசேர்த்தவரும் புகறையுங்கடினமுமின்றி அதனுள்ளாய்நிற் பால மலமும் பாபோதமுமின்றி முதல்வன்வியாபகத்துட் பி அடிமையாய் கிற்குமாதலால் அத் திருவைந்தொழுந்தை ப்படிசெபிக்குக என்பதாம்.

(௩௬) தத்துவங்களுக்குமேற்பட்டசிவனை இருதயத்திற் கண் டுப்பது எப்படி? என்பானாரோக்கி அவ்விருதயகமலத்தினி டுபுணர்த்தி அதனைவலியுறுத்தும் உநாரணம்.

“ மண்முத னுளமலர் வித்தை கலாருப
மெண்ணிப வீசர் சதாசிவமு— நண்ணிற்
கலையுருவா நாதமாந் சத்தியதன் கண்ணு
நிலையகிலா மச்சிவன்று ணைர்,

இ—ள். அவ்விருதயகமலம் புறத்தே நீர்நிலையிலுள்ளகமலம் போலவதன்று. பிருதிவிமுதலிய ஆத்துமாதத்துவங்கள் (௨௪ம்) ராமியினின்றுதோன்றிய எட்டங்குலவேமுள்ள (காம்பு) நாளமா யவும், வித்தியாதத்துவம் ஏழும் சத்தவிகத்தை ஒன்றுமாகிய எட் டும்எட்டிதழ்களாகவும், மகேசுர சதாசிவதத்துவமிரண்டும்(௩௬) சிசுரங்களாகவும், சத்திதத்துவம் பொருட்டாகவும், சிவதத்துவ ம் அப்பொருட்டின்மேலுள்ள (ருகபீஜம்) விதைகளாகவுங்கொண் டுபது அத்துன்மையுள்ள அவ்விருதயகமலத்தில்(௩௬)தத்துவங் ளானமாகவுடையசிவனதுசத்திநிலைபெறும். அத்திருவடியை த்திருவைந்தொழுந்தாற்பூசிப்பாயாக என்பதாம்.

இச்சுத்திரம், முன்முதல்வன் குருவாய்வந்தருளிய உபதேச
 சிந்தனைக்குஇன்றியமையாத ஆன்பகத்திகுறுமுறையில் பாச பச
 ஞானங்களால் அறியமுடியாத சிவனை அருள ஞானத்தாலறியவே
 ண்டுமென்பதும், அத்திருவடிஞானம் மற்றை நிலையில் பொருள்
 கவினியல்புகண்டு ஒன்றொன்றுக்கழித்தபோது விளங்குமென்ப
 தும், அசனல் அப்பற்றுநீங்கி முதல்வனையறிந்தித்தவிடத்துக்
 முற்பழக்கவாசனை பற்றாதபடி முத்திபஞ்சாக்ஷரம் சேபிக்கவே
 ண்டுமென்பதும், சிவசமவாதிகள், பாசம்போற் சடமாகாத சித்
 தாகிய பசுஞானத்தால் முதல்வன் அறிபப்படுவனென்பதைமறு
 த்து அவன் பாச பசு ஞானங்கடக்குற்றாலும், பசுத்துவநீங்
 கியவிடத்தும் சமமாதலின்றி அவன் வியாபகத்துண்டங்கிசிற்ப
 அவன் உடனின்றியித்தலாலும் பதிஞானத்தாற்றானறியப்படுவ
 னென்பதும், நிலையில் பொருளியல்புகண்டு கழித்தபோது தோ
 ன்றுவதும் குனியமேயென்பானா மறுத்து, அசுத்துமுதுதிங்
 கழிக்கப்பட்டபோது தோன்றுவது அத்தாகிய ஞானசொருபமீம
 என்பதும், அங்குத்தோன்றுவதும் அத்தல்வாத உயிரே என்
 பதைமறுத்து, அவ்வுயிர் அசத்தைந்ரார்த்து சுட்டியறிவதாதலால்
 சுட்டியறியப்படாத ஞானசொருபமாகாதென்பதும், அசத்தை
 நீங்கிச் சத்தின்வசமாய்கின்று கிவோகம்பாவனைசெய்யின் அசு
 சுட்டறிவொழியுமென்பதும், ஆன்மசுத்திக்கு அத்தாகிய பாச
 நீக்கத்திற்குள்ளும் ஞானமே போதியதென்பானாமறுத்து, பழ
 க்கவாசனை தாக்காதபடி ஸ்ரீபஞ்சாக்ஷரமும் அறிவாற் செபிக்க
 வேண்டுமென்பதும், அப்பஞ்சாக்ஷரபுமுதல்வனை அதனால்
 இருதயகமலத்தில் ஒருகுறியில்வைத்துப் பூசித்தால் அவ்வாசனை
 பற்றறநீங்குமென்பதும், ஓமதிபானங்கள் அப்பூசனைக்கு அங்க
 மென்பதும், காணப்படாத ராகுகேதுக்கள் குறியசந்திரர்கவிட
 த்துக் காணப்படல்போல மறைந்தெங்கும் விபாபித்துள்ள முதல்
 வன் அக்கமலத்தின்மேல்விளங்கித் தோன்றுவனென்பதும், அக்
 கமலம் (௩௬) தத்துவருபமாகலால் அம்முதல்வன் தத்துவாதீத
 னென்பதற்கிழுக்கில்லை என்பதும் விளக்குதல் காண்க,

பத்தாஞ்சுத்திரம். பயனியல்,

அவ்னே தானே யாகிய வந்நெறி

யேக னாகி யிறைபணி நீங்க

மலமாயை தன்னொடு வல்வினை யின்றே.

கருத்துரை. பாசகூடியம் பண்ணுமாறுணர்த்துத னுதலிற்று.

இ—ள். முன் ஏழாஞ்சுத்திரத்தில் சாதனஞ்செய்யும் அநி
சாரியாகிய ஆன்மாவினிப்பக் கூறி, எட்டாஞ்சுத்திரத்தில் அச்சா
தனத்தால் வரும்பயன் பிரபஞ்சநீக்கத்திற்கேற்றனும் பதிஞான
விளக்கமாதலால் பாசம்நீங்கி முதல்வன் திருவடியடைதலாமெ
ன்று தொகுத்துக்கூறி, ஒன்பதாஞ்சுத்திரத்தில் அச்சாதனஞ்
செய்யுமுறையை வகுத்துவிளக்கினமைபால், முன்தொகுத்துக்
கூறிய அப்பயனை இனி மூன்றுசுத்திரங்களால் வகுத்துக்கூறத்
தொடங்கிப் பாசநீக்கமும் திருவடியடைதலுமாகிய அப்பயனி
ரண்டனுட் பாசநீக்கமாவது, சுட்டியறிப்பப்படும் பிரபஞ்சப்பற்
றைமேற்கூறியபடி பஞ்சாக்காசெபத்தால் முற்றும்நீக்கியவிடத்
துண்டிற்கும் ஆன்மாத்தியின் பயனாதலால், அப்பாசநீக்கத்தைச்
செய்துகொள்ளுமுறையை, முற்சுத்திரத்தில் சிந்தனைசெய்தபொ
ருளை இங்கே தெளிவிக்கு முகத்தாலுணர்த்துவதென்பதாம்.

சு—ள் பெத்தநிலையில் ஆன்மா பிரபஞ்சப்பொருள்களை அறி
தற்காக முதல்வன்தானும் அப்பொருள்களை அறிந்துகொண்டு
அவ்வுயிருடன்பிரிவின்றி உடனாகவேயிருந்தும், அவ்வான்மா தன
க்கு அறிவித்தும் அறிந்தும் ஒருமுதல்வன் எப்போதுதன்னை
உடனாயிருக்கின்றனென்றுசிறிதும்வேறாபக்காணப்படாமல், அவ்
வான்மா தானேயறிந்ததாக எண்ணும்படி அவ்வான்மாவுடன்
அம்முதல்வன் அத்தனைஒற்றுமைபால் அவ்வுயிரின்வழியாய் நின்
றதுபால, இம்முத்தநிலையில் ஆன்மா அம்முதல்வனுடனாகநின்
றுஅறிந்து இன்பத்தை யனுபவிக்குமிடத்தும், அனுபவிக்கின்ற
தன்னைவேறுகக்காணாமல் அம்முதல்வனுடன் ஒற்றுமைப்பட்டு
அம்முதல்வனையாய் அவனருள்வழியொழுகும் இறைபணியில்
வழுவாமல் நின்றால் ஆணவமலம் மாயாமலமிரண்டென்வலிய
கண்மமலமும் இல்லையா யொழியுமென்பதாம்.

முத்தநிலையில் முதல்வனுடன் ஆன்மா ஒற்றுமைப்பட்டு நிற்பது, குடமுடைந்தபோது அச்சுடாகாசமும் மகாகாசமும் ஒரோபொருளாய் ஒற்றுமைப்படுதலென்பது முதற்பலவிதமாகப் பலமதஸ்தர்கள் கூறுவனவற்றைப்போல்வதன்றென்பது விளக்குதற்கே பெத்தநிலையில் அவனே தானேயாய்நின்ற (சிவன் ஆன்மாவேயாய்நின்ற) ஒற்றுமைபோலென்று உவமைவித்துக்காட்டினார், காட்டியதனால் முத்தநிலையில் ஆன்மாசிவமேயாய்நிற்கும் ஒற்றுமையே ஈண்டுக்கூறியதென்பது தெளிவாயது. இவ்வொற்றுமையின் சம்பந்தம் அத்துவிதசம்பந்தமென்பதாம். இது வருகின்ற சூத்திரத்தில் விளக்கப்படும்.

இச்சூத்திரம், ‘அவனே தானேயாகிய அந்நொறி ஏகனாகி’ எனவும், ‘இறைபணிநிற்க மலமாயைதன்னொடு வல்வினையின்றே எனவும் இரண்டதிகரணமுள்ளது.

முதலதிகரணம்

சிவசமவாதசைவர்முதலியர், பதிஞானம்விளங்கி முதல்வனைக் காண்டல்மாத்திரமே வீடுபெறுதற்குப் போதியதாதலால் ஏகனாகியிறைபணியில் நிற்கவேண்டாம் என்பதைநோக்கிச் சூத்திரத்தின்முதற்பாகத்தைப் பதம்பிரித்துரைக்கும் மேற்கோள்.

ஈண்டுப் பரமேசுவரன் இவ்வான்மாவாய்நின்றமுறைமையான் அவனிடத்தேகனாகிநிற்கவென்றது.

இ—ள். பெத்தநிலையில் முதல்வன் உயிரினுடையின்றறியவும், வேறாய்க் காணப்படாமல் நானே அறிக்கேனென்னும்படி அவ்வுயிரோயாய் ஒற்றுமைப்பட்டு நின்றதுபோல, இம்முத்தநிலையில் உயிர் முதல்வனோடு உடனாய்நின்றறியினும் அவ்வுயிர் முதல்வனின் வேறாகக் காணப்படாமல் அவனுடன் ஒற்றுமைப்பட்டு நிற்க என்பதாம்.

முதல்வனைக் காண்டலேபோதும் ஒற்றுமை எதற்கென்பாநானோக்கி மேற்கோளேச்சாதிக்கும் ஏது.

அவ்வாறு நிற்கவே யானெனதென்னுஞ் செருக்கற்று அவனது சீபாதத்தையணையுமாகலாள்.

இ—ள். அப்படி ஒற்றுமைப்பட்டு நின்றற்றன் யான் என் னும் எனதென் னும் பகுத்தறியும் மபக்கவறிவைவினைக்கின்மற ம்மீங்கித் திருவடியாகிய சிவானந்தம்பெறலாமாதலால், அச்சொ ருக்குகீங்குதற்குக் காரணமாதல்பற்றிப் பரமேசுரன் பெத்தநிலை யில் ஆன்மாவாய்கின்ற முறைபோல இம்முத்தநிலையில் ஆன்மா அவனிடத்து ஏகனுகிழங்குவென மேற்கொண்டதென்பதாம்.

ஒற்றுமைப்படாவிடில் மலமறது. அறவிடில் பாதத்தை யனைபமுடியாதென்பது தோன்ற “நிற்கவே” என்று தேற்றே காரத்தாற் கூறினார். யான் என்பது (ஏதற்கு) பொருள்களை அறி கின்ற ஆன்மாவாம், எனதென்பது (ஏனமும் ஏனயமும்) அவ் வுயிரின் அறிவும் அறியப்படும் பொருளுமாம்.

அவ்வாறு ஞானஞெயங்களைப்பகுத்துணருமுணர்வை மயக் கருணர்வென்றதென்னென்பானோருக்கி ஏதுவைவலியுறுத்தும் உதாரணம்.

நானவனென் றெண்ணினர்க்கு நாடுமுன முண்டாத றுவெனவொன் றின்றியே தானதுவாய்—நானெனவொன் றில்லென்று தானே மெலுமவதைத் தன்னடிவைத் தில்லென்று தானு மிறை.

இ—ள். முதல்வனில்லை நானொழுவ்விடெனநிற்பார்க்குப்போ லத், தனித்துகில்லாத ஆன்மாவாகிய தன்னை நானென்றும் தன் னில்வேறுபட்டுகில்லாத முதல்வனை அவனென்றும் பகுத்துணர் வாரக்கும் அவ்வாறுணருமயக்கவுணர்வாகிய ஆன்மபோதமுனை த்துகிற்குமாதலால் அப்போதுஅம்முதல்வன் தானொருபுதலாக அறியப்படுதலின் அவ்வுயிரின் உணர்வேயாய்கிற்பன். இனி முதல்வனின்வேறாய் யானென்றொருபொருள் தனித்துக்காணப் படுமாறில்லையென்றுணர்ந்து முழுதுஞ் சிவனையென்று காணுந் தெளிவுடையானாயே முதல்வன் தனது திருவடிவியாபகத்துடை ங்கிநிற்கச்செய்து அவ்வாறே எல்லாமாய் நிற்பனென்பதாம்.

இரண்டாமதிகரணம்

..சுத்தசைவரூபினார், உடம்புள்ளவரை பிரார்த்தனையும் அருளை அனுபவிக்கும்போது நிகழும் ஆகாமியனினையும் எவ்வித

த்தாலும் நீங்காவாதலால், ஏகனுகிற்றற்றஞ்சுத் தடையாமன்றோ வெல்பதைநோக்கிச் சூத்திரத்தின் இரண்டாம்பாகத்தைப் பதம் பிரித்துரைக்கும் மேற்கோள்.

இனி இறைபணி வருவாது நிற்கவேன்றது.

இ—ள். அம்முதல்வன் அருள்வழிச் சலியாமல் நிற்க என் பதாம்.

ஏகனுகிற்றறலே போதுமாதலால் இறைபணியின்றெதற்கெ ன்பாரைநோக்கி மேற்கே னைச்சாதிக்கும் ஏது.

அவன் அருளாலல்லது ஒன்றையுஞ் செய்யானாகவே அஞ் ஞானகன்மம் பிரவேசியாவாகலான்.

இ—ள். முதல்வன் தானுஞ்செய்துடனின்னு செய்வித்தாலன் றித் தானாக ஒன்றையுஞ் செய்யமாட்டாத ஆன்மாக்கள் செய்வ னவெல்லாம் தற்போதமுனைப்பற்றுச் சிவனருள்வழியின்றே செ ய்யுமானால், மாயாகாரியமயக்கத்தால் வருமுயற்சியாகிய ஆகாமி யமும் (மாயேயமும்) கன்மமலகாரியமாகிய இன்பதுன்பப்பயன் களும் (பிரார்த்தமும்) ஏகனுய்நின்றற்றஞ்சுத் தடையாய்வந்து தாக்க மாட்டாவாதலால் அதன்பொருட்டுச் செய்யவேண்டிய உபாய மாதல்பற்றி இறைபணிவருவாது நிற்கவேன மேற்கொண்டதெ ன்பதாம்.

மலமின்மைமேற்கூறியதனால், இங்கே அஞ்ஞானமேன்றது மாயாகாரிய மயக்கத்தையேஎன்க. மாயேயமும் அக்கன்மமும் உடலுள்ளவரையுள்ளனவாதலால் அவைகள் அற்றுப்போமென் னாது பிரவேசியாவென்றருளிற்றென்க..

உடற்பொருட்கூடிய ஆன்மாவுக்கும் பிரார்த்தமும் அதுபற்றி ஏறும் ஆகாமியமும் நிச்சயமாயிருக்க, இறைபணிநின்றலால் அவைதாக்காவென்பதெப்படி? என்பாளைநோக்கி ஏதுவை வலி யுறுத்தும் உதாரணம்.

நாமல்ல விர்திரிய நம்வழியி னல்லவழி

நாமல்ல நாமும் மரணுடைமை—யாமென்னி

லெத்தனுவி னின்று மிறைபணியார்க் கில்லைவினை

முற்செய்வினை யுந்தருவான் முன்.

இ—ள். அவ்வினைகளை நுகர்தற்கும் ஈட்டுதற்குக் கருவியாகிய இந்திரியங்கள் மாயாகாரியமேயன்றி நாமல்ல; அவை தொழிற்படுதலும் முதல்வன்வசத்தாலன்றி நம்வசப்பட்டல்ல. அத்தொழில்கிழத்தற்குவாயிலாகிய விடயாதிகளும் மாயாகாரியமே; நாமல்ல. அவைதொழிற்படுதலும்முதல்வன்வசத்தானன்றிநம்வசத்தானல்ல. அவற்றோடுகூடி வினைகளையீட்டி துஷரும்வினைமுதலாகிய நாமும் முதல்வனுள்ளானவிளக்கம்பெறலால் அம்முதல்வன்வசத்தாலன்றிச் சுதந்தரமல்லேம். என்றிவ்வாறுபசுபாரசங்கரிரியல்பையறிந்துஅவனருள் வழிநின்றேயாடிஞ் செய்தலைக்கண்டுகொண்டிருப்பரானால்இவ்வுடிமைத்திறத்தினர் எவ்வுடம்பினின் றெவ்வினை செய்யினும் அவ்வாகாமியவினை யவர்களைப்பந்தப்படுத்துதலில்லை. அவ்வாகாமியத்தை இன்றியமையாதுடன்கொண்டுவரும் பிராந்தவினைப்பயனாகிய சுகதுக்கங்கள், அவற்றைக் கூட்டுவிக்கும் முதல்வனருனால் உயிரைப்பற்றாமல் உடம்பின் அநுபவமாயொழியுமென்பதாம்.

சஞ்சிதவினை தீக்கை யளவிலேயதிரிப்பட்ட விதைபோலொழிதலால் ஈண்டு “முற்செய்வினை” என்றது ஏற்புழிக்கோடன் முறையாற் பிராந்தவினையே யென்க.

இறைபசுரிநிற்பவரைப் பிராந்தவினைநாக்கவிடாது முன்னின்றருளும்முதல்வன்உற்றையசுரத்தாச்சுர்தொய்தலால்பகஷ்பாதமுள்ளவனன்றேறவென்பாரைநோக்கி அஃதுண்மைகூறி அதனை வலிபுறுத்தும் உதாஹனம்.

சாரந்தாரைக் காத்த றலைவர் கடனாகல்

சாரந்தாரைக் காத்துஞ் சலிலனாய்—சாரந்தடியார்

தார்தானாச் செய்னுபிறர் தங்கள்வினை தான்கொடுத்த

லாய்தார்புண் செய்வினையுமாய்ந்து.

இ—ள். தம்மைமே புகலிடமாக்கொண்டு அடைக்கலம்புகுந் தார்க்கு ஆதரவாய்நின்றாகாத்தல் தலைவர்கடமையாதலால்முதல்வன் பிறரைக்கித்தன்னையடைந்தாரையே காக்கின்றவனாகியும் அதுபற்றிப்பகஷ்பாநமில்லாதவனுய்த், தன்னைச்சாரந்தபணிசெய்வார் தன்போல ஆகாமியத்தொடர்பிலமாகச்செய்து பிறர்க்கு

வரும அவ்வினையை அவர்க்குக்கொடுப்பதற்குநால், அவ்விருவ
கையினரிடந்நும் நுணுகிவநதுகடுவதாய பிராரத்தவினைபும்அவ்
வாறேசெய்கின்றவர் வினைக்குத்தக்க பயனாக அவ்விருவகைப்
படச்செய்வனென்பதாம்.

“இறைபணிபார் கெல்ல வினை, — முன்பு பினைபுத்தருவான்
முன்.” என்றதபற்றிப் பிரார்த்து நியதிசெய்தாட்டி இறை பணி
செய்வார்க்கு வினையின்றிக்குதல் முதல்வனுக்கு நடுநிலை யன்
றென்றதைஉடன்பட்டே அதற்குஅநாதிகுறுவாமாய் ‘சார்ந்தா
ரைக் காத்த நிலைவர் கட’னென்னும் பழமொழிக்குத்தக்காட்டி,
இஃக அங்வாறு நடுவன்மைபு மன்றெனவல்லிற்றுத்துவார் ‘சார்
ந்தடியார், தாந்தானுச் செய்து பிறர்தங்கள்விலை தான்கொடுத்த’
லென வேறுவமைநித்துக்காட்டினார்.

“தினைத்துனை யேனும்பொறேன் றுயரக்கையின் லிவ்விலை
யே” என்ற திருவாசகமுதலியனவே இறைபணிகற்பாசைப்பிரார
த்தவினை தாக்குமென விளக்குதலால், அஃது அவர்க்கு உடலனுபவ
மாயொழிபுமென்றனவொருந்தாதாதலால் அப்பிராரத்தமுளதாக
அவ்வனுபவத்தில் நிகழும் ஆகாய்பழம்பிறனிக்குக்காரணமாய்
நிலைபெறுமென்பாடைகொக்கிபிராரத்த வினைதாக்குதற்கு ஏதுக்
கூறி அதனுல்செய்கைப்பயனுபுடலனுபவமாயொழிதற்கிழுக்கிலை
யென வலியுறுத்தும்உதாரணம்.

இங்குளி வாங்குந் கலம்போல ஞானிபான்
முன்செய் வினைமாயை முண்டிடினும்—பின்சொர்வினை
மாயைபுடனில்லாது மற்றவன் முன் மெய்ப்பொருளை
யாயவத னுணுணரு மச்சு.

இ—ள். தன்பால்வைத்தெடுக்கப்பட்ட பெருங்நாயற்கின்வாச
த்தைவாங்கிக்கொள்ளும்பாத்திரத்தில் அவ்வாசனைமங்கி மெலி
தாய்மணத்தல்போல; இறைபணிகிற்குந் தத்துவஞானியிடத்து
மலவலிதிருவருளால் விதிப்பட்டபின்னும், முன்னைப்பழக்கமிருநி
யால்ஒருசமயம்உடம்புமுதலியவற்றைநானன்றென்றெண்ணுந்
முண்டாதலின் அதனுல் பிராரத்தவினைபும் அதற்குமேயிய
உடம்புமுதலிய மாயநகரியங்களும் மங்கியிருமென சொப்பவந்து

ஞமாவின்னும் அத் தத்துவஞானி சிவமேயாய்நின்றலால் ஒருவாறு அவ்வாசனேபற்றிப்பிறழ்வரினும் பிறழ ஒட்டாதச்சிவனையேநோக்கிற்பனாதலால் அவ்வுடல்பற்றிவரும் ஆகாமிபவினை மேலும் பிறவிபைக்கொடுத்தற்குக்காரணமாய் முறுகிவளராடல் அவ்வுடம்போடு செட்டொழிபுமென்பதாம்.

இறைபலிநிற்பார்பிரார்த்த கருதுக்கங்கனும் தனுக்ரணதிமாயேயமும் மூண்டுவரினும் சலியாமற் சிவனையே நோக்கிநிற்பதெப்படி? என்பாளைநோக்கி உவமானமுகத்தால் மேற்கூறியதைவலியுறுத்தும் உதாரணம்.

நண்ணனல் வேவாத நற்றவர் தம்மினும்
பண்ணமர மாச்செலுத்தும் பாகரினு—மெண்ணி
யரனடி யோர்பவ லைம்புலனிற் சென்று
மவர்திற னீங்கா ரதற்கு.

இ—ள். அக்கிநிஸ்தம்பனஞ்செய்யனல்லநற்றவர், அதில்முழுக்கிடந்தாலும், தமதுவல்லபத்திற்சலியாமல்திறல்போலவும், குதிரைநடாத்தும்பாகனில் வல்லவர், அதனகத்தில்கப்படினும் தமதுவல்லபங்குறையாதிருத்தல்போலவும், புலன்வழிச்செல்லாமைக்குபாயமிதுவேயென்றெண்ணி முதல்வன்றிருவடியேநோக்கிநிற்பார். ஒருசமயம் பிரார்த்தமாயேயமுட்சியால் அவ்வழிச்செல்லினும் தமதுநிலையினிங்கிப்பந்தப்படமாட்டா என்பதாம்.

சார்த்ததன்வண்ணமாய்ச் சதசத்தெனப்படுஞ்சீவர் அரனடிபைஒர்துநிற்பினும் ஸ்டம்புலனிற்செல்லும்போது அவற்றிற்பந்தப்படாவலியினராதலெப்படி? என்பாளைநோக்கி அரனடிச்சார்பின்விசேடங்குறி அதனை வலியுறுத்தும் உதாரணம்.

சதசத்தா மெய்கண்டான் சத்தருளிற் காணி
லிதமித்தல் பாசத்தி லின்றிக்—உதமிக்
கெரிகதிரின் மூன்னிருள்போ லேலா வசத்தி
னருகணையார் சத்தனைவா காங்கு.

இ—ள். சத்து அசத்து இரண்டினுஞ்சார்த்து அதுவதுவாய்நின்றல்பற்றி நாம்சதசத்தெனப்பெற்றனமென்று தன்உண்மை

பத்திஞ்சுத்திரம் முதலங்குணர்.

யுணர்ந்தவன், சத்தாகிய சிவனருளாலன்றி ஒன்றையுங்காணாமல் அருள்வழியின்றே காண்பனின், அப்போது அசத்தாகிய பாசத்தில் (இதஞ்செய்தல்) பற்றுதலின்மையால், சத்தாகிய முதல்வனைச் சார்ந்துநிற்போர், ஒளி முன் இருள்போலச் சத்தெதிர்தோன்றாது அசத்தாகியபுலன்களிற் பர்த்தப்படாரென்பதாம்.

இதமித்தல்—பெயரடியாகவந்ததொழிற்பெயர். இதம்—ஈண்டுப்பற்று. ஏகனாகி நின்றலால் மலமின்மையும், இறைபணிநின்றலால் மாயை கன்மங்களின்மையும் பெறப்பட்டன.

இச்சுத்திரம், பெத்தநிலையில் உயிருடன் முதல்வன்ஒன்றுமையாய் நின்றதுபோல, இம்முத்திநிலையில் ஆன்மா முதல்வனுடன் ஏகனாகிநின்றலால் மலமும், இறைபணியினின்றலால் மாயை கன்மமும் நீங்குமென்றும், ஞானம்பெற்று முதல்வனைக் காண்டலேவிடுபெறுதற்கு அமையுமெனச் சிவசமவாதி முதலியோர் கூறுதல் நோக்கி முதல்வனைக் கண்டபோதும் நான்கண்டெனென்பது முதலிய மயக்கவுணர்வு நீங்குதற்கு ஏகனாகிநின்றல் வேண்டுமென்றும், உடலுள்ளவரை பிராரத்தம் ஆகாமியம் நீங்காமையால் ஏகனாகிநின்றல் எவ்வாறு கூடுமெனச் சுத்தசைவர் முதலியர் கூறுதல் நோக்கித் திருவருளைப்பின்று ஒருசெயலுமின்றென்பதறிந்து எல்லாமும் அருட்செயலாகக்காணும் இறைபணியினிற் பார்க்குப் பிராரத்தம் தாக்காமல் உடலுழாய்க்கழியும், ஆகாமியம் வறுத்தவித்தாயொழிபுமென்றும், அவ்வினைகளை அவர்க்கு அவ்வாறு நீக்கிப் பிறர்க்குக் கூட்டுதல் பகஷ்பாத மென்பானே நோக்கிச் சார்ந்தாரைக்காக்குந் தலைமைபற்றி நீக்குதலும், சாராதாரைச் சார்விக்கும் உரிமைபற்றிக் கூட்டுதலுஞ்செய்தலால் அது பகஷ்பாதமன்றென்றும், இறைபணிநிற்பார் உண்மைஞானத்தாற் சிவமாய் நின்றலின் பிராரத்தவினை ஏகதேசந் தாக்கும் பழக்கவாசனைபற்றி ஆகாமியம் ஏறுதென்றும், அந்தஞானநிலைபிறழாதென்றும் அதற்கு ஏது சத்தாகிய சிவத்தின்முன் அசத்து முனைத்துத்தோன்றாமையே என்றும் விளக்கியவாறு காண்க,

சிவஞானபோதாந்த லெநவசனம்.

பதினோம்சுத்திரம்.

பயனியல்.

காணங் கண்ணுக்குந் காட்டி முளம்போற்

காண உள்ளத்தைக் கண்டு காட்டலி

னயரா வன்பி னைன்கழல் செலுமே.

கருத்துரை. பரமேசுவரனது சீபாதங்களை யணையுமாறுணர்த்
துதனுதலென்று.

இ—ள், அகத்தே சிவனோடு ஒற்றித்து ஏகனய்கின்றதும்,
புறத்தே பிராரத்தவின் தாக்காதபடி இறைபணியினிற்றதுமுடை
யார்க்குத், தாமரக ஒன்றை அறிதலும் விரும்புதலும் செய்தலு
மாகிய அறிவு இச்சை செயல்கள் அங்கின்மையால் அவர்களால்
விடபிக்கப்படும் பொருளும் அங்கு ஒன்றுமில்லை போலுமென்
பானாரோக்கி, அச்சொல்லால் அங்குச் சிவப்பொருளுமில்லை
பென்றாகி, அவ்வின்மைபுத்தரூழும் ஆனப விஞ்ஞானம்போலச்
சூரியமென்றாகி, அறிவிச்சை செயல்களாகிய குணஞ்சூரியமாக
வே அதனைபுடைய குணியாகிய ஆன்மாவஞ் சூரியமாய் முத்தி
நிலைபில் ஆன்மாவில்லை யென்றுமுடிபுமாகலால், அம்முத்தியில்
முதல்வனுடன் கலந்து நிற்கும் அவ்வான்மாவின் அறிவிச்சை
செயல்கள் முதல்வனநூரற் றெழிற்படுமென்பதுணர்த்துமுறை
யில், பாசநீக்கஞ் சிவப்பேறு என்னுமிப்பாண்டனார், முன், பாசநீக்
கத்தினியல்புகூறப்பட்டெஞ்சி நின்ற சிவப்பேறு கூடுதலாகியநிஷ்ட
டையினியல் புணர்த்துவதென்பதாம்,

சூ—ள். தானாகக் காணமாட்டாது காட்டினற்காணுமியல்பு
டைய கண்ணுக்கு அதனுடன் கலந்துநின்று உருவங்களைக் காட்
டித்தானும் கண்டுகொண்டுகின்ற ஆன்மாவைப்போலத், தானா
க அறியமாட்டாமல் அறிவித்தாலறியும் இயல்புடைய அவ்வான்
மாவுக்கு, அதனுடன் கலந்துநின்று முதல்வன்விடயங்களை அறி
விப்பதுமன்றித் தானும் அறிந்துகொண்டுகிற்கும் பேருபகார
மாகிய அத்துவிதநிலையைமறவாது கடைப்பிடித்துப் பற்றிநிற்
கும் அன்பினாலே அவ்வான்மா அம்முதல்வன்றிருவடியாகிய
சிவானந்தாதுபூதியைப் பெற்று வாழ்மென்பதாம்.

மறவாமை அறிவின் நிகழ்ச்சியும், அன்பு இச்சையின் நிகழ்ச்சியும், திருவடியடைந்துவாழுதல், செய்கையின் நிகழ்ச்சியுமாய் முறையே காரணகாரியங்களாய், ஏகனாகி இறைபணிதிற்கும் முதல் தான்மாக்களிட்டுத்து ஒருங்குகிழுவென்பதுபற்றி “அயரா அன்பின் அரண்மழல்செலுமே” என்றார். ஆகவே ஆன்மாக்களிட்டுத் து எப்போதும் இச்சாஞானக்கிரபா சத்திகளுண்வென்பது விளக்கமாயது.

இதனால், முதல்வன் ஆன்மாக்களிட்டுத்துப்பிரிவின்றி அத்து விதமாய்க்கலந்துகின்றே காட்டுதலும், தானும் கண்டுகொண்டு நின்றலும், மலவழுக்கு நீங்கிச் சத்தமாய்நிற்கு முத்திலிலையில் மாத்திரமன்றிப் பெத்திலையிலும் அவ்வான்மா அவ்வழுக்குடன்தார்ந்து அதுவேயாய்த்தத்தம்வினைக்கிடாகப் பற்பல யோனிகளிற்புகுந்து நரகாதிகளிற்கிடந்து மூலம்போதும் விட்டுநீங்காமல் அவ்வான்மாவுட்கலந்து நின்றே காட்டியுங்கண்டும் உபகரிக்கின்றானுதலால், இவ்வுபகாரம், நமக்கினியரென்று நினைக்கப்பட்ட தாய்தந்தை மனைவிமக்கள் முதலியபந்து மித்திரராலாவது மற்றைமனிதர் முன்வர் மேலைத்தேவராலாவது நினைக்கவுமுடியாத ஓர் அரியபெரிய உபகாரமன்றோவென்றுள்ளபடி அறிந்து அதனை உள்ளிட்டு நோக்குந்தோறும் நோக்குந்தோறும் அம்முதல்வனைப் பற்றிமேலெழுந்த இச்சையாகிய பேரன்பு அணைகடந்தவெள்ளம்போல அம்முதல்வன் திருவடியிற்செல்லுமாதலால், அப்போது அவ்வன்பேதானாய்விளங்கித்தோன்றும் பேரானந்தத்தையனுபவிக்கப்படுமென அவ்வறிவுஇச்சைசெயல்கள்மூன்றும்கண்டுசிவனையேபற்றிநின்றனுணர்த்தி அதிதிலையினியல்புகூறியவாறுகாண்க

அத்துவிதமென்பது, சையோகமுதலிய மற்றையசம்பந்தப் பொருள்படாமற் சிற்றறிவுமுற்றறிவு முதலியவேற்றுமையுள்ள சிவன் சிவன் என்னும் இரண்டுபொருள்கள் தம்முட்பிரிவின்றி அபேதமாய் விளங்குதற்குரிய சம்பந்த விசேடமாம், இதனை உமாபதிசிவம், “அறிவொளிபோற்பிறிவரும் அத்துவிதம்” என்று விளக்கியது “அங்கியுமொன்றிற்றங்கி நின்றல்லது—தன்றொழினடத்தா” மைபோலமுதல்வன் உயிரையதிட்டித்து நீன்றே எத்தொழிலுஞ் செய்வனென்றுணர்க.

ஆன்மா, தன்னுட்கலந்துகிற்கும் முதல்வன் அறிவித்தமட்டில் அறியமாட்டாது. அறிவித்ததை அவனும் அறிந்துகொண்டு உனின்றற்றான் அறியுமென்பதை, “தொண்டனே வினையுமா வினையே” “விரும்புமா விரும்பே” தொடருமாதொடரே” நுகருமா நுகரே” என்பனவாதியாசமுத்தநிலைவிளக்கியருளியதி, ருவார்க்குக்கனா லுங்காணலாம். இவ்வுண்மைநோக்கியே, “அறிவானுந்தானே யறிவிப்பான்றானே” என்றருளிய அபம்மையார், “அறிவாயறிகின்றானன்றானே” என்று மேலும் அருளிச்செய்தாரென்க.

அறிவானுமென்றது அறிவித்தற்காக அறிதல். அறிவாயறிகின்றனென்றது விஷயங்களில் அமுந்துவித்தற்காக அறிதலென்க.

இச்சூத்திரம், காணுங்கண்ணுக்குக்காட்டுமுளம் போற்காணவுள்ளத்தைக்காட்டிக்காண்டல்” எனவும், அதனை “அயரா அன்பின் அரன்கழல்செலுமே” எனவுமிரண்டதிகரணமுள்ளது.

முதலதிகரணம்

முதல்வனிடத்து உயிர்க்கு அறிவிக்கும் உபகாரம் ஒன்றுதானுள்ளதென்பாரேநோக்கி அறிந்து உடனிற்கும் உபகாரமுமாகிய அத்துவிதநிலை யுணர்த்தற்கெடுத்ததுக்கொண்ட இச்சூத்திரத்தின்முதற்பாகத்தைப் பதம்பிரித்துரைக்கும்மேற்கோள்.

ஈண்டு அவனும் அவற்றது விடயத்தையுணருமென்றது.

இ—ள். முதல்வன் அறிவிக்க அறியும்உயிர்களாலறியப்படும் விடயத்தை அவ்வுயிர்களறிதலேயன்றி அவனும் உடனின்றறிவனென்பதாம்.

முன், “அவையேதானேயாய்” என்றும், “தார்தமுணர்வின்றியருள்” என்றும்பொதுவகையாக் கூறிய அத்துவிதநிலையை ஈண்டுக் காணும்உபகாரத்திலைத்துஇனிதுவிளக்கியதுகாண்க.

கண்டதம் அதனார்காணப்படும்பிரயோசனம் உயிர்க்கே ஆதலால் கண்காணும்போது உயிர் அக்கண்ணுடனின்றி காணவேண்டியதேயாம். உயிர் அறிவுடையது. அறியும்பயன் முதல்வனுக்

கன்று உயிர்க்கேயாம். ஆதலால் முதல்வன் அறிவித்தல் மட்டிலமை யாது அவனும் உடனின்னு அறிவனென்பது பொருந்தா தென் பாரைநோக்கி மேற்கோளைச் சாதிக்கும்வது.

இவ்வான்மாக்கள் அவனையின்றியமைந்து ஒன்றையும் விட யியாவாகலான்.

இ—ள், கண்ணுக்குப் பொருளைக்காட்டும்விளக்கொளியானது அக்கண்ணொளியினும் அதனாற் காணப்படும்பொருளினுங்கலந்து நின்றற்றான், கண்பொருளைக்காணும், அப்படியின்றிவிளக்கொளி கண்ணொடுமாத்திரங்கலந்து, காணவேண்டியபொருளிருக்குமிட த்துச்சென்றுகலவாமல் அப்பொருள் இருட்டிலிருந்தால், அப் போது, அக்கண் தன்னிடத்துவிளக்கொளிகலத்தலாகிய காட்டு முபகாரத்தைப்பெற்றிருந்தும் அப்பொருளைக் காணமாட்டாத ன்றோ? அதுபோல, அறிவிக்க அறியுமுயிர்களும், முதல்வன் றிவு தம்மொடுகலந்து தாம்அறியவேண்டிய பொருளினுந்தம் மொடுகூடவேசென்றுகலந்துகின்றற்றான் அறிவு விளங்கப்பெற் றுஅப்பொருளை யறியுமன்றித்தனித்துகின்று அறியவுமாட்டா அனுபவிக்கவுமாட்டாவாதலால், முதல்வன் உயிர்க்குஅறிவுவிள ங்கும்படி அறிவித்தலாகியகாட்டுதல் மாத்திர மன்றி அவ்வுயிர் கள் விஷயங்குகிற்பற்றிநின்றனுபவிக்கும்படி உடனின்னு அறித லாகிய காணுதலும் அவசியம் வேண்டப்படுதலால் ஈண்டுஅவனு ம்அவற்றதுவிடயத்தை யுணருமெனமேற்கொண்டதென்பதாம்.

முதல்வனும்உயி ருடனின்னுஅறிவனேல் அவன்அறிதற்கும் உயிர்அறிதற்கும் வேற்றுமையில்லையாய், அறியுமுயிர் பந்தமுறல் போலமுதல்வனும பந்தமுறுவனென்பதாமாதலால் உடனின்னு அறிவனென்பது பொருந்தாதென்பாரைநோக்கி வேற்றுமையுங் காட்டி அவனும் அவற்றது விடயத்தையுணருமென்றதை வலியுறு த்தும் உதாரணம்.

ஐந்தையு மொக்க வுணரா தவற்றுணர்வ

தைத்தும்போ னின்னுணரு மாகலா—ணந்திணையு

மொன்றொன்றாப் பார்த்துணர்வ துள்ளமே யெவ்வுலகு

மொன்றொன்றாப் பார்க்கு முணர்ந்து.

இ—ள். ஐம்பொறிகள் ஐம்புலன்களில் ஒவ்வொன்றை மாத் தீரம் அறிதல் போல, ஆன்மாவும் விஷயங்களில் அது அதுவாய் ஒற்றி த்துநின்று அறியவேண்டிய ஒன்றையே அறியுந்தன்மைத் தாத லால், அவ்வைம்புலன்களையும் ஒருசேர அறியமாட்டாது, ஒவ் வொன்றையறிந்தனுபவிப்பதாம். அதுபோல சார்ந்ததன்வண்ண மாய்ப்பலதிறப்படுதலின்றி எப்போதும் ஒரேபடித்தாயுள்ள சிவ ம், எல்லாவுயிர்களு மறியும்எல்லாவிஷயங்களையும் அவ்வுயிர்களி ற்கலந்துநின்றலால், பொதுவகையாலொருசேரவறிந்துடனாய்நிற் றலாற் சிறப்பாகவும் அறிவனென்பதாம்.

இதனால், உயிரின் அறிவுக்கும் முதல்வன் அறிவுக்கும் வேற்று மையுண்டென்பதும் அதனால் பந்தப்படா நென்பது ந்தெனியப் படுமென்க.

முதல்வன், அறிவிப்பது மன்றித் தானுமறிவனென்றால், பெத்தநிலையில் தனக்கு வேறுகிய உலகப்பொருளை யறிவதாதலா ல் அதுபொருந்தும்; முத்தநிலையிலுந் தன்னை அறிவிப்பதுடன் தானும் அறிவனென்றால் அப்போதுதன்னைத்தானறிதலாகியகு ற்றம் (ஆன்மாச்சரியதோஷம்) வருமாதலால், தானும் அறிவினை ன்பது முத்தியிற்செல்லாதென்பாரைநோக்கி அங்கும் அவ்வாறு அறிவனென்பதுணர்த்தி அதனை வலியுறுத்தும் உதாரணம்.

ஏகமாய் நின்றே யிணையடிகளொன்றுணரப்
போகமாய்த் தான்வினைந்த பொற்பினு—னேகமா
யுள்ளத்தின் கண்ணுன னுள்குவா ருள்கிறை
யுள்ளத்தாற் காணுனே வுற்று.

இ—ள். பெத்தநிலையில் மலத்தைச்சார்ந்து மலமேயாய்ப்பொ றிவழியிற்பலவேறாயறிவது போலன்றி ஆன்மா; முத்தநிலையிற் சிவத்தைச்சார்ந்து சிவமேயாய் ஒரேபடித்தாயறியுஞ் சிவனருளி ன்வழியாகத் திருவடிகளையேஒரேமுகமாயுணரவே, அவ்வான்மா வுக்கு அம்முதல்வன்பரபோகமாய் மேலும்மேலும்புதிது புதிதாய் விளையும் பொலிவுடையனாதலாலும், அவ்வாறுணருமிடத்து அம் முதல்வன் அவ்வான்மாவின் அறிவை கிட்டிநீங்காதவனாதலாலும்

கருதுவார் கருதிய பொருளாகிய தன்னை அவ்வான்மவறிவுடன் கூடிநின்றறிவனென்பதாம்.

இவ்வெண்பாவில், “உள்ளத்தான்” என்றதிலுள்ள “ஆன்” உருபுஉடனிகழ்ச்சிப்பொருட்டாதலால் “அவரறிவுடன்” என்று உரையருளிற்றென்க. இந் நூலாசிரியர் “உள்குவாருள்கிறை” என்று ஸ்ரீவாசீசுருதிபைத்தமது வெண்பாவிலமைத்தருளியது, முன்னோர் மொழியையும் பொன்னேபோற்பேணிக்கொள்ளவேண்டியது பின்னோர்க்குரியகடப்பாடுன்பதை எம்மேனார்க்குத் தெரிவித்தருளுந்திருவுளக் கருத்தாமென்க. அச்சுருதி [போக்கித்

கள்ளனைன் கள்ளத் தொண்டாய்க் காலத்தைக் கழித்துப் தெள்ளியே னாகின்று தேடினே னுடிக் கண்டே

னுள்குவா ருள்கிற் றெல்லாமுடனிருந்தறிதி யென்று

வெள்கினேன் வெள்கி நானும் விலாவிற் சீரித்திட்டேனே.

என்பதாம். இதன்முதல்வரியிற் பெத்தநிலையும் அடுத்தவரியில் முத்தநிலையும் விளக்கி, நினைப்பவர் நினைப்பனயாவையும் அவரறிவைவிட்டு நீங்காமலுடனிருந்து முதல்வனாகிய நீயே அறிகின்றயென்பது நோக்கி, நான்கண்டேனென்று முன்கூறியதனால் வெட்கத்தையடைந்தேனென்று நம்மேனார்க்காக நமது வாசீசுவம்தன்மேல்வைத்தருளிய அருமைப்பாட்டை உற்றுநோக்கி உண்மைதெளிக. இம்மட்டோ அச்சுருதி, “வேண்டுவார் வேண்டுவதேயீவான், என்பதில் வேண்டுவதை அவரறிவினுடனிருந்தறிந்து ஈவானென்னும் பொருடந் துமேலும் விளக்குகின்றது.

எவ்விடத்துஞ் செல்லுதற்கே, “வேண்டுவார் வேண்டுவதேயீவான்” என்றதுபோல, பெத்தரென்றாவது முத்தரென்றாவது பிரித்துக்கூறாமல், “உள்குவாருள்கிறை” என்று பொதுப்படக்கூறியருளினார். அதனால், முதல்வன் பெத்தநிலையில் உலகப் பொருளையும் முத்தநிலையிற் சிவமாகிய தன்னையும் அவ்வான்ம அறிவிற்கலந்துடனின் றறிவனென்றவாறாயிற்று. ஆகவே ஆன்மா முதல்வனையறியும்போது, அவன்உள்குவாருள்கிய பொருளாதலால் அவ்வாறு அறியப்படுகின்ற அவனும் அவ்வறிவுடனின்ற தன்னையறிவனென்க.

மேலைவெண்பாவிலுள்ள ஐம்பொறிபோலென்று அனுமானங் காட்டுவாராய் “உள்குவாருள்கிறறை உள்ளத்தான் உற்றுக்காணுனோ” என்றும், உள்குவாருள்கிய பொருளாதல் இரண்டிடத்தும் ஒக்குமென்பாராய், “ஏகமாய்நின்றே யிணையடிகளொன்றுணரப்போகமாய்த் தான்வினைந்தபொற்பினான், என விடயித்தலினுகுமியல்பும், ஏகமாயுள்ளத்தின்கண்ணான்” என அறிவுவிளங்குகலினுகுமியல்பும் எடுத்தோதினார்.

பரபோகமாய் என்னுமல் “போகமாய்” என்று பொதுப்படக்கூறியதும், பெத்தநிலையில் விடயபோகமும் முத்தநிலையிற் சிவபோகமுமாகிய இரண்டுக்குப்பொருந்தும்பொருட்டாமென்க.

நிலத்தியல்பு வன்மையாபிலும் இளகிய சேற்றுநிலத்திற் றென்றவன் பின்பு வலியநிலத்திற் றெல்லுமிடத்து அவனுக்கு ஆய்வன்மை செயற்கையாய்த்தோன்றல்போல, விடயபோகத்திற் றென்றவன் அதைக்கடந்து சிவபோகத்திற்செல்லுமிடத்து அது செயற்கைபோலத்தோன்றுமாதலாற், போகம் என்றமட்டிலுமையாது “ஆய்” என்று ஆக்கச்சொற்புணர்த்தியும் அபரபாக நுகர்ச்சிக்குக் காரணம் உணர்ச்சியே ஆதலால் “உணர்” என்று அக்காரணத்தை முன்வைத்தும் விளக்கியருளினார். இணையடிகளு ணருந்தோறும் போகம் மேலும் மேலும் புதிதாய்வினாதலை, “புணர்தாற் புணருதொறும்பெரும்போகம் பின்னும்புதிதாய்” என்ற திருவாக்கானுங்காண்க. துணிவுபற்றி “வினைந்த” என்றருளியதென்க.

மேற்கூறிய ஐம்பொறிகள், விஷயங்களை ஆன்மாவின்பொருட்டே அதனோடுகலந்துடனின்றறிதல்போல, முதல்வன்தன்னை அவ்வான்மாவின்பொருட்டே அதனோடுகலந்துடனின்றறிவன். அப்படியறிவது, கண், கண்ணுடையினின்றுந்தன்னைக் காண்பது போல், முதல்வன் ஆன்மாவின் னறிவுடனின்றி தன்னைக்காண்பதாமாதலால் இதுபோன்ற வற்றிற்குத் தன்னைத்தான் காண்பதென்னுங்குற்றம் (ஆன்மாச்சரயதோஷம்) சேராதென்க.

கண், கண்ணுடையில் பிரதி விம்பத்தைக்கண்டதாதலால் தன்னைக் கண்டதாகாதெனில்? அப்படியன்று. அக்கண் தன்னிடத்

துள்ள குணதோஷந் தெரிதற்காகக்கண்ணாடி யைப்பார்ப்பதன்றிப் பிரதிவிம்பத்தைபார்த்தற்கன்று; பிரதிவிம்பம்பிபாலத் தோன்றுவது விம்பமேயன்றி வேறன்றென்பது சிவாகம நூற்றுணிபாதலால், கண் தன்னையே கண்டதென்க.

ஆன்மா அறிவதைமுதல்வனும் உடனின்றறிவனென்று அறிவு மாத்திரம் பற்றிக்கூற்றினும், “எத்திறஞானமுள்ளதத்திறமிச்சைசெய்தி” என்பதுநோக்கி, ஆன்மாவின்இச்சைப்படிதானும்இச்சித்து அதன்செய்கைப்படி தானுஞ்செய்து அவ்வான்மாக்களின் அறிவிச்சைசெயல்கள்தொழிற்படுதற்குத் தன் அறிவிச்சைசெயல்களைத் தொழிற்படுத்துவனென்பதும், பெத்தத்தில் (அவன்இவனாய்) முதல்வன் ஆன்மாவாய் முற்பட்டுநின்றவிஷயங்களைப்பற்றுதலால் அதனால்வரும் சுகதுக்கங்கள் முதல்வனைச் சாராமல் ஆன்மாவையே சாருமென்பதும், முத்தியில் (இவன்அவனாய்) ஆன்மாமுதல்வனாய்நின்ற விஷயங்களைப்பற்றுதலால் முதல்வனையொழிந்தவிஷயங்கள் ஆன்மாவைச் சாராமல் முதல்வனை அவற்றையென்று கொள்வானென்பதும் இனிதுவிளங்கும்.

அவன் இவனாய், இவன் அவனாய் நின்றல்;

அவனிவனான தவனருளாலல்ல

திவனவ னாகானென் றுந்தீபற

வென்று மிவனேயென் றுந்தீபற என்னுந்திருவுந்தி

யாரும், அதனைவிளக்கி

அவனிவனாய் நின்ற தவனருளா லல்ல

தெவனவ னாய்நின்ற தேழா—யெவனிதனிற்

ரோன்றுமாப் புல்லுரி தொல்லுலகி லம்மரமா

யின்றிடுமோ சொல்லா யிது. எனதுக றுந்திருக்களிற்றுப்

படியாரும் கூறியவற்றிலுங்காண்க.

இவ்வுண்மைநோக்கியே உலகத்தில் ஒன்றை சுவாரும் ஏற்பாரும் சிவார்ப்பணமென்று கருதியே செய்யவேண்டும். ஆப்படிக்கருதாமல் தாமேகொடுத்ததாகவும்தாமேவாங்கியதாகவும் கினைப்பதுகுற்றமாமென்றுசிவாகமங்கள்கூறியதும், சித்தியார், “யாதொ

ருதெய்வங்கொண்டரத்தெய்வமாகியாங்கே— மாதொரு பாகனார் தாங் வருவர்” என்றதும், அவ்வுண்மை அறிந்தவிடத்து எல்லாஞ் சிவமாகவேகண்டு அனுபவிப்பார்க்கு வினைப்பயன்தாக்காது யாவுஞ் சிவானந்த மாகவே விளங்குமென்னுங்கருத்தால் இந்நூலில் “எத்தனுவின்னிறுமிறைபணிபார்க்கில்லைவினை”--“முற்செய்வினையுந்தருவான்முன்” என்றும், திருவுர்தியார். “பெற்றசெற்றின்பமே பேரின்பமாய்” என்றும், திருக்கனிற்றுப்படியார். “உடம்புடைபயோகிகடர முற்றசெற்றின்ப—மடங்கத்தம் பேரின்பத்தாக்கி,” என்றும், திருவாசகம் “காணுங் கரணங்கனெல்லாம் பேரின்பமெனப்--பேணுமடியார்”--என்றும், எல்லாஞ் சிவமாயிருந்ததே” என்றும் இவ்வாறு அருளியதுமாமென்க.

இரண்டாமதிகரணம்

முதல்வனுடன் ஏகமாய்நின்றார்க்கு அறிவிச்சையெய்கள் அம்முதல்வனுபகாரத்தையறிதலும், அன்பு கூர்தலும் திருவடிசேர்தலும் எப்படிநிகழ? மென்பாரைநோக்கி, நிட்டையினின்று புணர்த்துதற்கு எடுத்துக்கொண்ட இச்சூத்திரத்தின் இரண்டாம் பாகத்தைப்பதம்பிரித்துரைக்கும்மேற்கோள்.

இனிப்பத்தியினுள் மறவாதேத்த அவனது சீபாதத்தையணையுமென்றது.

இ—ள். கலந்துடனின் றறிவித்தும் அறிந்தும் வருமுபகாரமாகிய அத்துவித நிலையை மறவாதுகடையாபிடித்துநிற்கும்பேரன்பினுற் றமக்கு முதல்வனையின்றித் தனித்தொருசெயலுயில்லை எல்லாம் முதல்வன் செயலே யென்னுமுண்மைபற்றி அவனருள் வழி நின்றலாகிய நிஷ்டையினாலே திருவடியாகிய சிவானந்தானுபூதியைப் பெறுவரென்பதாம்.

எனவே, எல்லாமுதல்வன்செயலேயென்னு முண்மைபற்றி அவனருள்வழிநின்றலே நிஷ்டையென்பது தெளியப்படும்.

ஐத்தியினுள் மறவாதேத்தினும் சீபாதத்தையணைதல்பரமுத்தியினன்றிமூடியாதென்பாரைநோக்கி மேற்கோளைச்சாதிக்கும்

பதினொராம்குத்திர உ இரண்டாமதிகரணம். ௧௩௩

அவன் ஆந்ரிய மின்றிச் செப்வார்செய்திப்பயன்வினைத்து
நிற்றலான்.

இ—ள். முதல்வன் உயிர்களின்வேறாகவில்லாமல் அவ்வுயிர்
களின்செயலையறிந்து தன்னருள்வழிகிற்கும் நிஷ்டையாகிய அச்
செயல் இடையிடின்றித்தொடர்ந்துநிகழுமாயின் அச்சிவானந்தா
னுபூதிப்பயனை அப்பொழுதே விளைத்தும், இடைவிட்டுநிகழுமா
யின் அது மேலுமேலுமுதிர்ந்து இடைவிடாமல் நிகழுகிலை வந்த
வுடன் விளைவித்தும் உடனின்றருளுவனாதலால் அவ்வாறு மேற்
கொண்டதென்பதாம்.

முதல்வன்றிருவடியடைதல், உடம்பு நீங்கியின்னன்றி உட
ம்புள்ளபொழுதாகாகு. ஆகுமேல் சூரியனொளிபோலப்பக்கத்
துள்ளார்க்குத் தெரியவேண்டுமென்பாரை நோக்கி, அதுகூடா
மையும் கூடுமாயும் உவமையாலுணர்த்தி ஏதுவை வலியுறுத்தும்
உதாரணம்.

அருக்கனோர் நிற்பினு மல்லிருளோ காணர்க்
கிருட்கண்ணே பாசத்தார்க் கீச—னருட்கண்ணாற்
பாசத்தைநீக்குப் பகலலர்த்துத் தாமரைபோ
னேசத்திற் றன்னுணர்ந்தார் நோர்.

இ—ள். சூரியனொளி எல்லாருக்கும்சமமாக நிற்பினும், ஒளி
யுள்ள கண்களுக்கன்றி குருட்டுக்கண்ணுக்குவிளங்காமலிருளாக
வே நிற்றல்போல, முதல்வன் எவ்விடத்தும் சமமாகநிற்பினும்
மலநீங்கிய முத்தர்க்கன்றி மலபெத்தருக்கு அம்மலமாகவே நிற்
பன். ஆதலால் சீவன் முத்தர்கள் அம்முதல்வனது திருவடிச்சிவா
னந்தமனுபவிப்பது மற்றவர்க்குத் தெரியமுடியாதென்க. ஆனால்
அச்சீவன்முத்தரும் உடம்புடனிருத்தலாற் பாசமுடையரேயாவ
ரெனில் ஒருகுளத்திற் பலகாமரை அரும்புகளிருப்பினும், அவை
களில் பக்குவப்படாத சிற்றரும்புகளை நீக்கிவிட்டு மலரும்பக்கு
வமுள்ள பேரரும்புடனேமாத்திர மலரச்செய்யும் சூரியன்போல,
முதல்வன், யாவரு முடம்புடையாராநிற்பினும், அவருள்ளே
பக்குவமில்லாத பெத்தரை நீக்கிவிட்டுத் தன்னை மறவாதன்பினு
லுணர்ந்து அருள்வழிகிற்கும்பக்குவமுள்ளசீவன் முத்தருக்குத்

திருவருட்பார்வையாற் பாசநீக்கி அவரறிவைமலரச்செய்வன்.
ஆதலால் அவர்கள் உடம்புடனிருப்பினும் பாசமுள்ளவரல்ல
மென்பதாம்.

சீவன்முத்தர்க்கும் பரமுத்தியிலன்றிப் பாசநீக்கி அறிவை மல
ர்த்துவதில்லை என்று மேலும்மாறுபட்டுக்கூறுவாரை நோக்கி, நீக்
கல் மலர்த்த விரண்டின்முறை இவ்வாறென்றுணர்த்தி அதனை
வலியுறுத்தும் உதாரணம்.

மன்னு மிருளை மதிநூரந்த வாறன்பின்
மன்னு மரணே மலந்நூரந்து—தன்னின்
வலித்திரும்பைக் கார்த்தம் வரஞ்செய்வான் செய்தல்
சலிப்பில் விகாரிபலன் றான்.

இ—ள். உயிரைத் தானாக்கிக்கொள்ளுநிச்சை மிகுதியால் அவ்
வுயிருடன் அநாதியே அத்துவிதமாய்க்கலந்துள்ள முதல்வன்
பிறைமதுகண்களினிலிபெயும் இருளைநாளைடைவிலே லேசலே
சாக நீக்கிவந்து பெளர்ணிமையில் முழுது நீக்கிவிடுதல்போல.
அவ்வுயிரிடத்துள்ள மலவலியை லேச லேசாய்ப்பக்குவநோக்கிப்
படிமுறையாக நீக்கிவந்துமுடிவில் முழுதும் ஒழியச் செய்து
தம்இரும்பைத் தன்வசமாக்கல்போல. மலவலியை லேச லேசா
ய்நீக்கும்தோறும் அவ் வப் பக்குவத்துக்குரிய அருடாதிபதியச்
செய்து அவ்வுயிரைத் தன்வசமாக்கியருந் செய்கைபினால் அவ
னுக்கு ஒருகாலத்துள் சலிப் பில்லை அதனால்கார்த்தம்போலச் சந்
நிதி மாத்திரைபிற் செய்யும் அம்முதல்வன் விகாரப்படுவானு
மல்லன் என்பதாம்.

மலவலியைப்படிமுறையால்நீக்கி அம்முறையே அருட்சத்தி
பதினித்தலாற்றான் அம்முறையே சத்திநிபாதஞ் சரியாதி சிவபுண்
ணியமுதலாயின நால்வகையாய் அவைகளும் ஒவ்வொன்று நன்
னன்காய் மேலும்பலவகையாய் விரிந்தனவென்க.

பாஷாண வாதசைவர், உயிருக்குக் குணம்போல அநாதி
யாயுள்ள மலம்அவ்வுயிரின்வேராய்ப்பிரிக்கப்படாததலால் அத
னை முதல்வன் நீக்குவான் (மலந்நூரந்து) என்று முற்கூறியது

பெர்ருந்தாதென்பது நோக்கி, அருத்தாபத்தியால் அதனைவலியுறுத்தும் உதாரணம்.

நசித்தொன்றி னுள்ள நசித்தலா லொன்றா
நசித்துலதே லொன்றாவ தில்லை—நசித்துமல
மப்பணைந்த வுப்பி னுளமணைந்து சேடமாங்
கப்பின்று மீசன் கழல்

இ—ள். திருவடியடையும்போது, உயிர்தான் கெட்டுப்போயடையுமெனில்? கெட்டது அடைவதில்லை. கெடாமலடையுமெனில்? அப்போதும் முதல்வனில்வேறாய் நிற்பதன்றி அடைவதில்லை. ஆதலால் இவ்விரண்டுக்கும்வேறாயொன்றுண்டென்றுகொள்ளும் அருத்தாபத்தியால் நோக்குமிடத்து உப்பானதுநீரை அடையும் போது தன் கடினத்தன்மை நீங்கியடைதல்போல, உயிர்களும் மலவலி நீங்கப்பெற்றே முதல்வனைப்படைந்து அடிமைப்பாவியாவும். அவ்வுயிர்கள் பின்வேறுபட்டு மீள்வதில்லை யென்பதாம்.

முன், “அலையுடைமை யாளாநா மங்கு.” என்றுஇரண்டாங்குத்திரத்திற்கூறியது எல்லாப்பசுக்கள் பாசங்களுக்கும் பொதுவாகியஉடைமைஅடிமைத்தன்மைகளாம். இங்குக்கூறியதுசிறப்பாகிய அடிமைத்தன்மை யாதலால் இதனை அப்பொதுவின்வேறாக எடுத்தோதினார். இங்குமுத்திரில்கூறிமுடிந்தமையால் முடிவில் “கப்புஇன்றும்” என்று, மீளாமைவிளக்கி வருவினார். கப்பு—பிளவு.

முன்(ச)ம் சூத்திரம்” ஆன்மா, மலத்துடன்கூடிக்கேவலாவஸ்தையும், (ரு)ம் சூத்திரம் கருவிகளுடன் கூடிக் சகலாவஸ்தையும் (க)ம் சூத்திர முதல்இதுவரை அருளுடன்கூடி அம்மலவலியுங்கருவிகளும் நீங்கப்பெற்றுச் சுத்தாவஸ்தையும்பொருந்துமென்ற அம்முன்றுநிலையினும் அவ்வான்மாதன்னியல்பு கெடாமல் நிற்குமென்பது உவமையால் விளக்கிமேற்கூறியதனைவலியுறுத்தும் உதாரணம்.

பொன்வாண்முன் கொண்டுவந் புக்கொடுங்கிப் போயகலத் தன்வாளே யெங்குமார் தன்மைபோன்—முன்வான்

மலத்தின் மறைந்துள்ள மற்றுலகை யுண்ணு
மலத்திரித்துச் செல்லும் வரத்து.

இ—ள். சூரியன் காலைப்பொழுதில் மேகத்துள் மறைந்து, அம்
மேகஞ்சிறுகாற்றாற் சிறிது நீங்கியபோது ஏகதேசமாய்த் தன்
ஒளி ஒடுங்கித்தோன்றி, அம்மேகம் பெருங்காற்றன்முழுதானீங்கி
யபோது, எங்குத் தன்னொளியேயாய்த்தோன்றுந் தன்மைபோல,
ஆன்மா அநாதியே தன்னறிவு மூலமலத்துள் மறைப்புண்டு கேவ
லாவஸ்தைப்பட்டுப், பின்பு கலைபாசுகருவிகளுடன்கூடி ஏகதேச
மாயறிவுவிளங்கிச் சகலாவஸ்தையினின்று உலகப்பொருளை யறி
ந்தனுபவிக்கும். அதன்பின்பு முதல்வனருளால் மும்மலம்முழுது
நீங்கப்பெற்று வியாபகஅறிவுவிளங்கப்பெற்று அவனதுசீபாதத்
தைபுணைந்து சுத்தாவஸ்தையிற் பேரின்புற்றுவாழுமென்பதாம்.

சூரியன்ஒளி மேகத்தால் மறைந்திருந்ததன்றிக் கெட்டொழி
ந்ததில்லை. கெட்டதானால் பின்பு தோன்றுது. அதுபோலஆன்மா
அறிவின்றன்மை மலத்தால் மறைவுற்றதன்றிக் கெட்டொழிந்த
தில்லை யாதலால் ஆன்மாவுக்கு மூன்றவஸ்தையிலும் அறிவுதன்
மை யுள்ளதே என்க.

இச் சூத்திரம், முற்கூறிய சாதனத்தாலெய்தும் பயனாகிய
பாசநீக்கம் சிவப்பேறுஎன்னு மிரண்டிற் பத்தாஞ்சூத்திரங்கூறிய
படி பாசநீக்கம்பெற்றஆன்மா, தன்னுடன் முதல்வன் எப்பொ
ழுதும் பிரிவின்றி அத்துவிதமாய் நின்று காட்டிக் காணும்பேருப
காரத்தை மறவாது நினைக்குத்தோறுமேன்மேல்முறுகி வளர்ந்
தெழும் பேரன்பால் அவனது திருவடியடைந்துசிவானந்தம் பெ
ற்றுவாழுதலே சிவப்பேறென்பதும், முதல்வன் காட்டுதல் மாத்
திரமன்றிக் காணுதலின்றென்பாரை மறுத்து, அம்முதல்வன்
ஆன்மாவுடன் எக்காலத்தும் பிரிவின்றி நிற்கும் அத்துவித நிலை
யை நன்கு விளக்கிக் காணுதலுஞ் செய்வனென்பதும், முத்தியி
லும் காணும் உபகாரஞ் செய்வனேல் அதுதன்னைக்காண்டலாகிய
குற்றமா மென்பாரை மறுத்து, அக்காண்டல் ஆன்மாவின்
பொருட்டாதலாலும் கண் கண்ணடியிற் றன்னைக் காண்டல்போ
து மாதலாலும் அதுகுற்றமாகாதென்பதும், பாசநீங்கி ஏகமாய்
நின்றார்க்கு, மறவாமை, அன்புசெய்தல், திருவடியடைதல் எப்ப

டி? என்பாரைநோக்கி, மறவாமல் அன்புடன் அவனருள்வழி நிற்றலாற்றிருவடியடைதலேஏகமாய்நிற்கும்சிவானந்தானுபூதியா மென்பதும், திருவடியடைதல் பரமுத்தியிலன்றிக் கூடாதென் பாரைநோக்கி, முதல்வன்வேறின்றி அவரவர்செய்கைக்குரியபய னைவிளைவித்து நிற். நால் அது கூடுமென்பதும், அதுஉடம்புள்ள போது கூடாதென்பாரைநோக்கி, உடம்புள்ளபோதும் சீவன் முத்தரைப்பாசம்பற்றமைபால் அது கூடுமென்பதும், அச் சீவ ன்முத்தர்க்குப் பாசநீக்கிஅறிவைவிளக்குதல் பரமுத்தியிலன்றி இல்கை யென்பாரைநோக்கி, இருளைப்பிறைமதிதூரத்தல்போல அவர்களுக்கு முதல்வன்பாசநீக்கி அறிவைவிளக்கி, இரும்பைக் காந்த மிழுத்தல்போலத் தன்வசமாக்கிக் கொள்வனென்பதும் அப்பாசம் ஆன்மாவின்ருணம்போல அநாதியாதலால் நீங்காதெ ன்பாரைநோக்கி, நீரிற்சேர்ந்த உப்புத் தன்கடினம் நீங்கிவிடு தல்போல திருவடியடைந்த ஆன்மாவின்பாசவலிநீங்கிவிடுமென் பதும், சூரியனொளி மேகத்தின்மறைதல் சிறிதுவிளங்கல் முழு தும் விளங்கல்போல ஆன்மாவுக்குக் கேவல சகலசத்தாவஸ்தை அறிந் நன்னறிவி னியல்பு கெடாதென்பதும் விளக்கியவாறு காண்க.

பன்னிரண்டாம்சூத்திரம்

—பயனியல்.—

செம்மலர் நோன்றாள் சேர லொட்டா

வம்மலங் கழீஇ அன்பரொடு மரீஇ

மாலற நேய மலிந்தவர் வேடமு

மாலயந்தானு மரனெனத் தொழுமே.

கருத்துரை. அசிந்திதனாய்நின்ற பதியைச் சிந்திதனாய்க்கண்டு வழிபடுமாறுணர்த்துதலுதலிற்று.

இ—ள். அபராஅன்பின் அரன்கழல்சென்றமுத்தர்க்குச் சீவன்முத்திலையில், அவ்வயராத அறிவும் (அன்பு) இச்சையும் அரன்கழலிற்செல்லுஞ் செயலு மாகியமூன்றும் பிறழாதுநிலைத் துள்ளனவேயாம். ஒருவாறுபுறஞ்செல்லுமேல் அவைசெல்லு மிடம் இவை என்னுணர்த்துமுறையில், வாக்குமனங்க ளுக்குஅதி

தமாய் அன்பினால் மறவாதேத்தமுன்னின்றருளு முதல்வனை, வாக்
ருமனங்களுக்கு (க்கோசரமாகும்படி) அநீதமாகாதபடி தெளிய
க்கண்டு வழிபடுமுறையுணர்த்துவதென்பதாம்.

சு—ள். அயரா அன்பின் அரன்கமுலனைந்த சீவன்முத்தன்,
முதல்வனது, செந்தாமரைமலர்போலவிரிந்து விளங்கி எவற்றை
யுந்தாங்கும் ஆதாரமாகிய திருவடிகளை அணையஜட்டாமல்மறத்
தலைச்செய்யு மியல்புடைய மும்மல அழுக்கைஞானநீராற் கழுவி,
அம்மட்டிலொழியாமல், அயரா அன்பினால் அம்வாறுகழுவி வழ
வாதுவின்ற மெஞ்ஞானிசருடன் கலந்துகடி, மலமயக்கம் பற்றற
நீங்குதலால் அன்பிற்சிறந்த அவரது திருநீவேடத்தையும் சிவாலய
த்தையும் சிவனெனவே கண்டு வழிபாடுசெய்து வாழ்வனென்ப
தாம்.

நோன்றல் = தாங்குதல். “மலங்கழி” என்றதனால் அறிவு
செல்லுமிடமும், “அன்பரொடுமீ” என்றதனால் இச்சை செல்லு
மிடமும், “தொழும்” என்றதனால் செயல்செல்லுமிடமும் விளக்
கியவாறாயிற்று. ஆகவே சீவன்முத்தரின் அறிவு இச்சைசெயல்கள்
புறஞ்செல்லினும்வேறிடங்களிற்செல்லாமல் இவ்விடங்களிலேயே
செல்லுமென்பது தெளிவாமென்க. இம்மூன்றும் பிரிவின்றி முதல்
வனைப்பற்றி ஒரே இடத்தில் ஒருங்குகிடத்தலால், அச்சீவன்முத்
தர்க்கு வேறிடங்களைப்பற்றும் விடயவேற்றுமையின்றென்க,
தொழுக. என்னது, தொழும். என்றதனால் இது சீவன்முத்தரி
யற்கை என்பது விளக்கமாயது.

இச்சூத்திரம், “செம்மலர்நோன்றான் சேரலொட்டா அம்ம
லங்கழி” எனவும், “அன்பரொடுமீ” எனவும், “மாறநேய
மலிந்தவர்வேடமும் ஆலயந்தானும் அரனெனத்தொழுமே” என
வும் மூன்றடிகரணமுள்ளது.

முதலதிகாணம்.

சீவன்முத்தர்க்கு ஒரே துணிவாக முதலிற்செய்யவேண்டிய
கடமை இதுவென்றுணர்த்துவாராய் இச்சூத்திரத்தின் முதற்பா
கத்தைப்பதம்பிரித்துணர்த்தும் மேற்கோள்.

எண்டு ஆணவம் மாயை கான்மியமென்னுமலங்களைக்களைக
வென்றது.

பன்னிரண்டாஞ் சூத்திரம் முதலதிகாரணம். * ௧௩௩

இ—ள். இங்கு ஆணவம் மாயை கான்மியமென்னும் மும் மலங்களை நீக்குக என்பதாம்.

கன்மமலம் தன்முலத்தைநோக்கிக்கான்மியம்எனவும்படும். கன்மசம்பந்தம் கான்மியம் என்றாகும். ஆகவேகன்மம் இருவித மென்பதாம். அவற்றுட்கான்மியமலம்கேவலாவத்தையினிங்கிடட ம்புகொண்டுவெளிவரும் ஆன்மாவைப்பற்றிகிழவதாம். அதுநன் மை தீமைஎன்றிரண்டாய்ச் சந்திரம் பிராரப்தம் ஆகாமியமென முத்திரத்துப் பலவகையாய் விரிந்துள்ளது. கன்மம், அக்கான் மியமலத்துக்குமுலமாகுள்ளது. இதனை, “கன்மமுமுலங்காட்டி” என்னுஞ் சித்தியார் முதலிய நூல்கள் விளக்குகின்றன.

கேவலாவத்தையில் ஆன்மாவுக்குக் கான்மியமலமில்லையாத லால் அங்குநின்றவெளிவருதற்குரியஉடம்பைக்கொடுப்பது அம் முலகன்மமேயாம், அது ஆன்மாவின் வுச்சாரத்தியின் காரிய மாகிய விருப்பு வெறுப்புக்களேயாம். இம்மேற்கோளிற் கான்மி யம் என்றதை காமியமெனப்பாடமோதி ஆகாமியம் முதற்குறை யாயதென்பாருமுளர்.

முன், பத்தாஞ்சூத்திரத்திற் கூறியபடி, பாசம் நீங்கிப் பதி னென்றிற்கூறியபடிமெய்யுணர்ந்து நிஷ்டைகூடியபின், இம்மேற் கோளில் “மலங்களை” என்றதனால் களைதற்கு அம்மலங்கள் இங் கும் உள்ளனவாதல் எப்படி? என்பாரைநோக்கி, “தாள்சேர லொட்டாவம்மலம்என்று” உடம்பொடுபுணர்த்தோதியபொருளை விளக்கி மேற்கோளைச்சாதிக்கும் ஏது.

அவைதாம் ஞானத்தைஉணர்த்தாது அஞ்ஞானத்தைபுணர் த்து மாகலான்.

இ—ள். அம்மலமுன்றும் நிஷ்டைகூடினாரிடத்தும்ஏதேனும் ஒருவழியால் நுழைந்து மெய்யறிவைக்கீழ்ப்படுத்திப் பிறவிக்கு வித்தாகிய பழையவிபரீதவறிவைமேற்படுத்தும். அவர்க்கு அச் செயல் ஆகாமையால் ஈண்டுமலங்களைக் களைகஎன்றுமேற்கொண் டதென்பதாம்.

அம்மலங்கள்வந்துநுழையுமாறும் அது மெய்ஞ்ஞானிக்கு ஆகாமையுந்தெரிவித்து ஏதுவை யலியுறுத்தும் உதாரணம்.

சுசு சிவஞானபோதார்த்தலெகுவசனம்.

புண்ணிய பாவம் பொருந்துமிக் கான்மியமு
மண்முதன் னுமாயைகாண் மாயையுந்—கண்ணிய
வஞ்ஞானங் காட்டுமிய்வாணவமு மிம்முன்று
மெய்ஞ்ஞானிக் காகா விடு.

இ—ள். புண்ணியபாவப்பயனாகிய இன்பதுன்பமாயும் அப்புண்
ணியபாவ காரணமாகிய கல்வினை தீவினையாயும் பொருந்துகின்ற
கன்மமலமும், பிருதுவிமுதல்மாயை எழுதப்பட்டபயப்படுகின்ற
மாயாமலமும் சுட்டியறிவதாகிய விபரீத அறிவுபட தருகின்ற
ஆணவமலமுமாகிய இம்முன்றும் மெய்ந் துணிபு நிற உனக்கு
ஆகாமையால், அவற்றைவிட்டொழிவாய்க் கனபதம

மலமுற்றும் நீக்கி மெய்யுணர்ந்து நிஷ்டைபுடனாகும்
உடம்புள்ளவரைபிராரத்தம் உடலைப்பற்றிற்றல்லால், ஒருரமயம்
அதுமுற்பழக்கத்தால்வந்துதாக்கும். அதனை அனுபவிக்கும்போது
“பிற்செயாதனுபவிப்பதின்று” என்றுசுக்குயார்கூறியபடி. பின்
னுஞ்செயல்கிழாது அனுபவிப்பதிட லயாதலால் அவ்வினையின
சார்பாக விருப்பு வெறுப்புளவாகிக்கன்மமலம் வந்துதுழையும்
அதனால் எங்குஞ் சிவமேஎன்ற வியாபகநோக்க முள்ளார்
க்கும் பிரபஞ்சப்பொருள்களாகிய ஏகதேசப்பொருள்கள்காணப்
பட்டு மாயாமலம்வந்து துழையும் அதனால் அப்பொருள்களைச்
சுட்டி அறியும் விபரீத அறிவுமேற்பட மெய்யறிவைக்கீழ்ப்படுத்
திப்பிறவிக்கு வித்தாய் ஆணவமலம்வந்து துழையும். இம்முன்
றும் இம்முறையாக(அறிவற்றம்)அறிவுசோர்ந்தபயமபர்த்துவ
ந்துகடுமென்றுகாட்டுதற்கே, இவ்வெண்பாவில் ஆணவமாயைகன்
மம்என்னுமுறையைவிட்டுக் கன்மமாயை ஆணவமெனவைத்து
அதனதன்காரியங்களைச் சுட்டுடன்குறிஞர். இங்கு மாயை என்
றது(நக.வது)தத்துவமென்க. இதுவிடாத ஆதபெயராய்த் தன்
கீழுள்ள தத்துவங்களையுந் தழுவிநின்றது இம்முன்றுமலமும்,
சிவபோகப் பெருவாழ்வை யிழப்பித்தலால் அப்பெருவாழ்வுடை
யுடர்க்கு ஆகாவாயின. சமயம்பார்த்து துணுகிவந்துதுழைந்த
மட்டினில்லாமல் மேன்மேன்முறுகிவளர்வனயாதலால் அவை
கள் துழையும்போதே நீக்காவிட்டால்,

பன்னிரண்டாஞ்சுத்திரம் இரண்டாமதிகரணம். ௧௪௧

“இளைதாக முண்மரங் கொல்க களைஞர்

கைகொல்லங் காழ்த்த விடத்து”

என்றபடி முறுகிவளர்ந்தபின் நீக்கமுடியாதென்னும் அவசரம் பற்றி முன் மேற்கோளிற் “களைக” என்றமட்டில் ஒழிபாமல் இங்கும் “விடு” என்று வற்புறுத்தியருளிற்று.

விடுதலாவது, அம்மலங்கள் அம்முறையாக வந்தபோதே இவ்விபரீதஞானம் ஏகதேச அறிவால் வந்தது. அது, விருப்பு வெறுப்பால் வந்தது. அது பிராரத்தனாகச் சிவிர்சென்றதற்போ தத்தால்வந்ததென்றறிந்து, அத்தற்போதம்முளையாமல் நீக்கிச் சிவஞானத் திவடங்கிச் சிவாநுபவஞ் சுவாநுபூதியாகும்படி அச் சிவஞானத்தில் உறைத்துநின்றலாம்.

ஏதுவிட, மும்மலங்களும் அஞ்ஞானத்தைபுணர்த்துமெனக் கூறினும் அம்முன்றில் மாயையுங் கன்மமும் அஞ்ஞானங்காட்டு தல் ஆணவத்தின் சார்பாலாகிய செயற்கையேயன்றி இயற்கை யன்றென்பதுணர்த்துதற்கே இவ்வெண்பாவில், “அஞ்ஞானங் காட்டுமானவமென்று” மாயைகன்மங்களைப்பிரித்து அஞ்ஞான ங்காட்டுதல் ஆணவத்திற்கு மாத்திரஞ்சிறந்தெடுத்தோதினார்.

இரண்டாமதிகரணம்

மேற்கூறியபடி மலங்காற்றிய சிவன்முத்தர்க்கு அதன்பின் னுஞ்செய்யப்பட்டது விளங்குவாராய்ச் சூத்திரத் தில் “அன்பவரநமசிவ” என்ற இரண்டாம்பாகத்தைப் பதம் பிரித்துரைக்கும் மேற்கோள்.

இனிச் சிவபத்தர்களுளா டுணங்குகவென்றது.

இ—ர். (௩௬) சூத்திரங்கூறியபடிமுதல்வன் அத்துவிதமாய்நின் றுபகரித்தல் மறவாறுகடைப்பிடித்துச்செய்யும் அன்பினால் அவ னருள்வழியினற சிவன்முத்தர்களுடன் நட்புச்செய்க என்பதாம்.

பத்திரோடிணங்குக என்றதனால் மற்றையருடன் இணங்கா தொழிக என்றவாறு மாயிற்று.

இவர்உறவர்இவர்பகைவரென்னுமேநாக்கோமயில்லாதமெய்ஞ் ஞானிகள், சிலரிடத்து நட்புஞ் சிலரிடத்து அல்தின்மையுமுடை

யராதல் பொருத்தமன்றென்பாரைநோக்கி மேற்கோளைச்சாதிக்
கும்ஏது.

அல்லாதார் அஞ்ஞானத்தையுணர்த்துவராகலான்.

இ—ள். அன்பினால் மறவாதேத்திமுசல்வன்பாதத்தையனை
யாத பாசத்தார், சுட்டியழியும் விபரிதவறிவைவினைப்பராதலால்
சிவபத்தருடன் இணங்குக எனமேற்கொண்டதென்பதாம்.

சிவபத்தரல்லாதார் விபரிதவறிவைவினைப்படுத்தப்படி யெனில்,

“தெய்வமென்பதோர் சித்தமுண்டாகி

முனிவிலாததோர் பொருள் ஐகருதலு

மாறுநோடி மாயாசத்திகள்

லேயுலேயுதம் மாயைக டொடங்கின

வாத்தமானு ரயலவர்கூடி

நாத்திகம்பேசி நாத்தமும்பேயினர்

சுற்றெயின் றுத்தொல்பகத்தொங்கர்

பற்றியதைந்துப் பதறினர் பெருகவும்

விரதமே பர மாகவெதியருந்

சரதமாகவே சாத்தொத்தாட்டினர்

சமயவாதிக டத்தமதங்கனோ

யமைவநாக வாற்றி மலைத்தனர்

என்பனவாதியதி ருவாங்குகொள்க.

மும்மலங்கள் விபரிதவறிவை வினைப்படு அறிவுசொந்த
சமயம் வாய்த்தபோதேயாம். அஞ்ஞான் அதன் குறையாய் நிற்றல்
மாத்திரமேயாம். சிவபத்தரல்லாதார் அப்படியன்றி அதுவாய்க்
காதபோதும் வார்க்கப்பண்ணிக்கொண்டு பலவகைபாயங்
களாலும் தம்மைப்போல விபரிதஅறிவைச் செலுத்தியே விடுவ
ராதலால் அம்மலங்களினங்கொடி யராகிய அவர்களை அவற்றினு
நிகப்பயந்து விட்டொழிதலே மெய்ஞ்ஞானிகளுக்குப்பொருத்த
மென்பதாம்.

பன்னிரண்டாஞ்சுத்திரம் இரண்டாமதிகரணம். கசந

விபரீத அறிவை விளைப்பவரோடிணங்காமையேபோதும், பத்தருடன் இணங்குவது எதற்கென் பாரைநோக்கி, நிஷ்டைகூடிய ஞானிகள் பிராரத்தாதுபவத்தில் எதிர்ப்பறிபொருளைப் பற்றும் படிநேரும், முன்னரேசிவபத்தர்சேர்க்கையிருந்தாற்றான்எதிர்ப்பறி பொருள் சிவபத்தரோயாய் அவருடன் இணங்குதல்கூடும். அச்சேர்க்கையில்லையெல்லம்நிறைபருடன் இணங்குதல்கூடும். அதனால் சுட்டியறியும் விபரீத அறிவுவந்துதுழையும். அவ்வறிவாகியவர்கள் வரால்முன்னைவந்தமெய்ஞ்ஞானப் பொருள் அபகரிக்கப்படும். அவ்வாறுகாமற் சிவபத்தருடன் இணங்கவேண்டியது அவசியமென்றுகூறிமேற்கேநானேவலியுறுத்தும் உதாரணம்.

மறப்பித்துத் தம்மை மலங்கலின்—வீழ்க்குஞ்
சிறப்பில்லார் தந்திறத்துர் சேர்வை—யறப்பித்துப்
பத்தரினத்தாய்ப் பரணுணர்வி னாலுணரு
மெய்த்தவரை மேவா வினை.

இ—ள். முதல்வன்காட்டியுங்கண்டும்உபசரித்துடனிற்கும்அத் துவிதநிலையைமறவாதுகடைப்பிடித்துநிறற்றகுரதுவாகியமெய்ஞ் ஞானத்தை மறப்பித்து வசப்படுத்தித் திரெறிபிற்செலுத்தும் மலங்களால் வரும்பிறவிக்குழியில்விழுத்தித்துன்புறுத்துபவராகியஅன்பில்லார் பகுதியிலேயே பன்னிரிங்காலம்பழிவந்த சேர்க்கைநீங்கும்படி, அம்மறத்தலைக்கிஞானக்கண்ணையுதவிப் பிறவிக்குழியினின்றும்எடுத்து நன்னெறியிற்செலுத்தி வாழ்விக்கும்பேரன்பாளராகிய சிவபத்தர்திருக்கூட்டத்திலேயேபொன்புடையராய் அதனால் விளங்குஞ் சிவஞானக்கண்ணால் அவ்வத்துவிதநிலையை யேஇறுகப்பற்றிநின்றாணரப்பெற்ற மெய்த்தவரை, எல்லாஅநர்த் தங்கட்கும்மூலமாய்வந்து அன்றில்லார்கூட்டத்திற் சேர்ப்பிக்கும் பிராரத்தவினை வாதிங்கமாட்டாதென்பதாம்,

முன்னதுவில் அல்லாதார் அஞ்ஞானத்தை உணர்த்துவரென்றுகூறியதையே இவ்வெண்பாவில், “மறப்பித்துத்தம்மைமலங்களில் வீழ்க்குஞ்—சிறப்பில்லார்” என்று மேலும் அதுவாதமாக விரித்துக்கூறியது, அவ்விரிவின்எதிர்மறைமுகத்தாற் சிவபத்தர் மகிமை விளக்குதற்கென்க. ஏனையாகாதி தலங்களைல்லாமே பலன்முடிவில் அழியும்பொய்யாய் மலநடையாய்ப்பிபாதலாலும், சிவ

ஞானத்தவம் ஒன்றே மெய்யாய் மலமின்றி நின்றலாலும் “பரனுணர்வினாலுணருமெய்த்தவரை” யென்று விளக்கியருளினார்.

சிவபத்தரிடத்து முக்கரணங்களை யுஞ்செலுத்தி யுறைத்து நிற்கும் மெய்யன்பர்க்கு, உலகியலுணர்வுமாறிச் சிவானுபவஞானமேம்பட்டுநிகழும். அது நிகழவே உடம்பு பற்றிவரும் பிரார்த்தனை அனுபவமாக வந்துவாதிக்கமாட்டாது. ஆகவே அவ்வினை பற்றி நிகழும் சிறப்பில்லார்கேர்க்கை பற்றறக்கெயும். என்னுமுறைவிளக்குவராய், “சேர்வை யறப்பித்துப்-பத்தரினத்தராய்ப் பரனுணர்வினாலுணரு—மெய்த் தவரைமேவாவினை” என்றருளினார். எனவே வீட்டுணர்வைத்தாரவிடாது நிலைபெறச்செய்யுஞ் சிவபத்தருடன் இணங்கினாலன்றி வினைபற்றித்தொன்றுதொட்டு வந்த சிறப்பில்லாரிணக்கம் நீங்காதாதலால் அவ்விணக்கம் உறுதியாகவேண்டுமெனவலியுறுத்திய வாறென்று.

முன்றாமதிகரணம்

சிவபத்தருடன் இணங்கி நிற்பார்த்து அவ்விணக்கம் நழுவாமல் நிலைபெறச் செய்தற்கு அதன்மேல் மெய்யக்கடவது இது வென விளக்குவாராய்ச், சூக்தித்தின் முன்றாமதிகத்தைப்பதம் பிரித்துரைக்கும் பேற்கோள்.

இனிப்பத்தரது திருவேடத்தையும் சிவாலயத்தைபுரமேகரனெனக்கண்டவழிபடுகின்றது.

இ—ன். அயராஅன்பின் அரண்கழலேத்தும் மெய்யன்பரது திருவேடமும் சிவாலயமும் சிவனெனவே ஐயமின்றித்தெளிந்து வழிபடுக என்பதாம்.

காமுகரால் விரும்பப்படும்பெண்கள்வடிவில் ஆடையாபரணங்கள் பார்வைமாத்திரத்தில் அவரைவசிக்கின்றபுறுத்தல்பேரலமெய்ஞ்ஞானிகளைப் பார்வைமாத்திரத்தில் வசிக்கின்றபுறுத்தலாஸ்திருவேடத்தையும் சிவாலயத்தையும் என்று உபசரித்துக்கூறினார். இதனை,

“சேலுங்கயலுந்திறைக்குங் கண்ணரினங்கொங்கையிற் செங்குங்குமம்—போலும் பொடியணிமாற்பிலங்குமென்று அண்ணியர்

பன்னிரண்டாஞ்சுத்திரம் மூன்றாமதிகாணம். ௧௪௫

போற்றிசைப்ப” என்றதிருவாக்காணங்காண்க. வேடத்தையும் ஆலயத்தையும் கூறவே அவ்வேடமுடையாரையும் ஆலயத்துள்ள திருவுருவங்களைப்புற் சிவனெனக்கண்டு வழிபடுதல் கூறுமேயமையுமென்க அத்திருவேடத்தினியல்பும் அதனைச் சிவனெனக்கண்டு வழிபடுதலும்.

துயவெண்ணி துதைத்தபொன் மேனியுந்தாழ்வடமும்

நாயகன் தேவடி தைவரு சிந்தைபுரைந்துநகிப்

பாய்வது போலன்புநிற்பொழி கண்ணும் பதிகச்செஞ்சொன்

மேயசெவ்வாய் முடையார்புகுத்தனர் வீதியுள்ளே.

வாழ்கின் பெருவிறன் மன்னர் வந்தனைத் தாரெனக் கேட்டும்

பூங்கமற் வாரந்தன்றுந் புறநிப் பெருந்தகையாரு

மாங்குபரல்கினரேயன்றி நற்பர்ப்புழாத்தொடு மெய்தி

ஏற்கும் பெருநிற்பு பொருள்மதிர்கொள வெய்தும் பொழுதில்

“சுந்தாமிகடபரு வன்புந் திருமேனி தன்னி லசைவுந்

தந்தை மிகையாங் கருத்தங் கையுந் வாரப் படைபும்

வந்திழி கண்ணீர் மறைபும் வடிவிற்பொலிதிருநீறு

மந்தமி லாத் திருவேடத் தரசு மெதிர்வந் தனை”

“கண்ட சவுனியப் பன்னுங் கருத்திற் பரவுமெய்க் காதற்

றொண்டர் திருவடிகேள் கோன்றிய தெனறு தொழுகை

யண்டரும் போற்றி வணைந்தங் கரசு மெதிர்வந் திறைஞ்ச

மண்டிய வார்வம் பெருக மதுர மொழிபருள் செய்தார்

என்பனவாதிய திருவாக்குக்களாலும் காண்க.

மெய்ஞ்ஞானிகளுக்குத்திருவேடம் சிவாலயமென்ற பகுப்பின்றி எங்குஞ்சிவமெனக் காண்டமே பொருத்த மாதலானும், கின்ற திருத்தாண்டகமமுதலியன அவ்வாறே துதலானும், ஸ்ரீருத்திரம்பகுப்பின்றியிருள்ளன உயிரில்லா எல்லாப்பொருளுந்தனித்தனி நமாந்தமாகாதுத்தோதி வழிபடுதலானும் இம்மேற்கோளில் திருவேடம் சிவாலயமிரண்டைமாத்திரம் சிவனெனக் கண்டு வழிபடுக என்றது என்னென்பாரைநோக்கி மேற்கோளைச்சாங்கும் கது.

அவன் மற்றிவ்விடங்களிற் பிரகாசமாய் நின்றே அல்லாத விடத்து அப்பிரகாசமாய் நின்றான்.

இ—ள். முதல்வன் எங்கும்வியாபகமாய் நிற்பினும் இவ்விரண்டிடத்து மாத்திரம் தயிரின்னெய்போல விளங்கின்று மற்றெவ்விடங்களினும் பாலின் நெய்போல மறைந்து நின்றலால் அவ்வாறு மேற்கொண்டதென்பதாம்.

எப்பொருளிலுமிறைவன்கலந்திருத்தல் தெரிதற்கேழீருத்திரம் அவ்வாறேதியதென்க.

திருவேடத்தில் முதல்வன் பிரகாசமாய் நின்றலெப்படி? என்பாரைநோக்கி ஏதுவைவலியுமுத்தும் உதாரணம்.

தன்னுணர் வேண்டித் தனதுருவைத் தானகொடுத்துத் தன்னுணர் தன்னு ளிருத்தலாற்—நன்னுணர் நேசத்தார் தம்பா னிகழர் தந்நெய்போற் பாசத்தார்க்கின்றும் பதி.

இ—ள். சிந்தனைக் கெட்டாதபரம்பொருள் உலகார்த்தனை அறிதற்காகத் திருநீறு கண்டிசைமுதலிய திருவேடமாகிய தனது திருவுருவை அன்பர்க்குக்கொடுத்தலாலும், அவர்கள் தன்னைச் சினோகம்பாவனையாலறியச்செய்தலாலும், அவ்வாறுதன்னை ஒரு குறியினின்று அறியும் அவர்களைத்தனது வியாபகத்துளிருத்து தலாலும், பின்பு அக்குறியும் நழுவித்தன்னை யுள்ளபடியறியும் அவரிடத்துத் தயிரின்னெய்போலவிளங்கித்தோன்றும். அவ்வியல்பில்லாத பாசத்தாரிடத்துப் பாலின் நெய்போல மறைந்து நிற்குமென்பதாம்.

கொடுத்துச் செய்து இருத்தலால் நிகழும் (விளங்கித்தோன்றும்) என்றியையும்.

சிவபத்தர்க்குத்திருவேடங்கொடுத்துச் சினோகம்பாவனையாலறியச்செய்து வியாபகத்துள்ளிருத்துதலால், உள்ளபடி அறியும் அவரிடத்து விளங்கித்தோன்றுமென்றது சரி, அவ்வியல்பில்லாத சிவலிங்காதி தாவரவடிவில் மந்திரசாந்தித்தியமுள்ளபோதன்றி விளங்கித்தோன்றுதலில்லை. இதற்கே இப்படியாகவும் இவ்

பன்னிரண்டாஞ்சுத்திரம் மூன்றாமதிகரணம். ௧௪௪

வடிவங்களிருந்து மிடமாகிய சிவாலயத்தைபுள் சிவனெனக்கண்டு வழிபடுக என்றதுஎவ்வாறு பொருந்துமென்பாரோக்கி, அச் சிவாலயத்திலும முதல்வன்பிரகாரமாய் நின்றலைவலியுறுத்தும் உதாரணம்.

கண்டதொரு மந்திரத்தாற் காட்டத்தி லங்கிலே
 ✕ றுண்டல்போ னின்றங் குளதாமாற்—கண்டபுருத்
 தானதுவாயன்றானுன் றுனதுவாய்த் தோன்றானே
 தானதுவாய்த் காணுந் தவர்க்கு.

இ—ள். விறகில் அக்கினிகடைந்தபோது வேறாய் விளங்கிக் கடைபாதபோது விளங்காமனிற்றல்போல, உயிர்க்குப் புத்தி முத்திகொடுத்தற்பொருட்டுக் காணப்பட்ட தாவரவடிவில் கலப் பினால்அதுவேயாய் பொருட்டன்மையால் வேறுமாய்நிற்கு முத ல்வன், அதுவேதானாகக் காணமாட்டாதார்க்குஅவராலறியப்பட் டதொருமந்திரசாங்கித்தியமில்லாதபோது அவ்வடிவில் விளங்கா மனின்று அஃதுள்ளபோது விளங்கித்தோன்றுவன். அப்படி யன்றி அவ்வடிவே அவனாகக் காணப்பெறும் மெய்த்தவ முடை யார்க்கு அவ்வடிவமேதானாக விளங்கித்தோன்றானே என்பதாம்.

முதல்வன் தாவரவடிவில் கலப்பினால் அதுவேயாயும் பொரு ட்டன்மையால் வேறாயும்நின்றல், சங்கமவடிவுக்கும் ஒக்குமே னும், இவ்விடத்துத் தாவரவடிவைப்பற்றி வந்த வினுவாதலால் அவ்வினவை விடுத்தற்கு இங்குக் கூறினார்

இரண்டுக்கும் ஒக்குமென்பது பின்விளக்கப்படும்.

நான்காவது ஒழிபு அதிகரணம்

முன்மூன்றதிகரணங்களிற் கூறியமலங்களைத் தல்சிவபத்தருட னினங்குதல் திருவேடங்கள் சிவாலயங்களை வழிபடுதல் மூன்று ம்சீவன்முத்தர்க்குக். தாமேயாவா என்ற இலக்கணமாதலால், களைவர் இணங்குவர் வழிபடுவவரென அதுவாதமாக் கூறவேண்டி யஇம்மூன்றையும் முறையே களைகஇணங்குக வழிபடுக என்று விதியாகக்கூறியது எதற்கென்பாரோக்கி, அதனை முற்றறிய அஃமூன்றன் ஒழிபாகக்கொண்டு சாதிக்கும் மேற்கோள்.

✕ உண்டல் = உண்டாதல்.

இனி, இவ்விடங்களில் வழிபடுக லெனறது.

இ—ள். மேற்கூறிய திருவேடங்கள் சிவாலயங்களின் வழிபாடுசெய்க என்பதாம்.

எடுத்தலோசையால் அநுவதித்துணர்த்தலே போதுமென்பாரை நோக்கி, முன்முன்னுமநிகரணததில் வழிபடுகஎன்று படுத்தலோசையால் விதித்ததையே இங்கும் எடுத்தலோசையால் வலியுறுத்தலால், இது கூறியதுகூறலன் றென் ட.

இதனைவலியுறுத்தவே இனம்பற்றி முதலாமிரண்டா மதகரணங்களில் களைக இளைங்குக என்றவிதியையும் வலியுறுத்தியவாறுயிற்று.

வழிபாடு முதலியவற்றை முன்விதிக்கருங்கவும் மேலும்விதித்தல் பயனற்றதாமென்பாரைநோக்கி, மேற்கோளைச் சாதக்கும் ஏது.

நரம்பு நாடிமுதலானவற்றைத் தானதுவாய் வரும்புருள் அவையாகாவாறு அப்புருடனுமாகலான்.

இ—ள். உடம்பிலுள்ள நரம்பு முதலியதானுக்களில் வேற்றுமையின்றி அதுவதுவேதானுய்ரின்று வருகின்ற உயிர், நான் நாடியோஎன்போ நரம்புசிக் கோழையோ என்றிவ்வாறு பைம் மறியாகப் பார்ப்பார்க்கு, அந்நாடி நரம்பு முதலியனவாகாமல் அவற்றின்வேறுமானுற்போல், உயிர்க்குயிராகிய(அப்பு ருடனும்) முதல்வனும், உயிர்ப்பொருள் உயிரின்பொருள் எவற்றினும் கலப்பினால் அதுவதுவாகியும் பொருட்டன்மையால் வேறுகியும் நிற்பதுதலால், அம்முதல்வன் அதுவதுவாய் நின்றல் நோக்கினல்லாஞ்சிவமெனக்கானும் அகமுகவழிபாடு, அவன்வேறாய் நின்றல் நோக்குமடத்துத் திருவேடஞ் சிவாலயங்களிற்றனித்துப் புறமுகத்துச் செல்லாததலால் அவ்விடத்தும்வழிபாடுநிகழ்விக்க வேண்டியே “இனிஇவ்விடங்களில்வழிபடுக” வெளவிதித்தலை மேற்கொண்டதென்பதாம்.

முதல்வன், அதுவதுவாயும் வேறுபுநிற்குமியல்பு எங்குமுள்ளதாகவும் திருவேடஞ் சிவாலயங்களின்மட்டும்வழிபாடு விதித்ததென் னென்பாரைநோக்கி, அதனைவலியுறுத்தும் உதாரணம்.

பன்னிரண்டாஞ்சுத்திரம் நன்காமதிகாணம். ௧௪௯

அதுவிது வென்ற ததுவல்லான் கண்டார்
கதுவிது வென்றதை புமல்லான்—பொதுவதனி
லத்துவித மாத லகண்டமுந் தைவமே
அத்துவிது யன்பிற் றொழு.

இ—ள். அத்துவிதசித்தார்த்தம் பெற்றுண்டயானே, முதல்வன் எப்பொருளினும் நீர்க்குநிலை அறியப்பெற்றவர்க்கு, கண்ணும் அருக்கனும்போல அதுவும் இதுவும் என்று பக்கிசைக்கப்பட்ட பேதநிலை, உடலுயிர்போல அதுவே என்று தொக்கிசைக்கப்பட்ட அபேதநிலை, குணகுணபோல அதுவாய்இது என்று பக்கிசையாத பேதாபேதநிலையாகிய இம்மூன்றில் தனியாக ஒன்று மாதத்திசமுடையனல்லனாய், உயிரின் அறவும் கண்ணின் ஒளியும் கலப்பினால் அபேதமாயும் பொருட்டன்மையாற் பேதமாயும் உடன்வல்லாதலாற் பேதாபேதமாயும் மூன்றையும் ஒருங்கே கொண்டுநின்றல்போல, அம்மூன்றற்கும் பொதுவாகிய அத்து விதநிலையனாய் நற்றலால் எல்லாப்பொருளும் (தைவமே) அவன் வடிவே யாயினும், அவற்றன்றும் அன்புவினையுமிடம் திருவே—முஞ் சிவாலயமுமேயாதலால் இவ்விடங்களில் வழிபடுவாயாக என்பதாம்.

பகவீன்பால் உடலெக்குமுளதாயினும் முலைமலையே கிம் மிவெளிவருதல்போல, முதல்வன் அங்குமுளதாயினும் திருக்கோயிலில் திருமேளியில் வெளிநின்றருளுவன். அவ்விடத்திற்குண் அடிப்பட்டிலரும் அன்பு வினையும். ஆதலால் அங்குச் செய்யும் வழிபாடுதான் அத்துவித ஞானத்தைநிலைபெறுத்துப்பயனுடைய தென்னுங்கருத்தால், “அத்துவிதநாதலால் அகண்டமுந் தைவமே” என்று அதுவதித்து அத்துவிதயன்பிற்றொழுவுவென்றார் அத்துவித என்று அண்மையின் விளித்த உரிமை அத்துவிதசித்தார்த்தமாகிய பயனுடையானே என்னுங்குறிப்புப்பெயராய் முன் வழிபடுகின்ற விதிக்கு அனுபவம்நிலைபெறுதலாகிய பயன் கூறி யவாறு மாயிற்று.

பிரபஞ்சம் அசத்தெனக் கண்டு நீங்கினஉடனே ஞானமுளதாய் அத்துவிதவாபவமுணர்த்துமாதலால், அதனைநிலைபெறுத்த

ற்குவழிபாடு வேறுவிதித்தல் எதற்கென்பாரைநாக்கி, அதனை வலியுறுத்தும் உதாரணம்.

வினையா லசத்து வினாதலான் ஞானம்
வினையா னன்றி வினையா—வினையா
ஞானத்தை நாடித் தொழுவே யதுநிகழ
மானத்தா லன்பிற் றெழு.

இ—ள். உடலைப்பற்றிய பிரார்த்தவினையால் வரும்வாசனைப் பிறைத்தாக்குவதாயுள்ள வரையு அதுனல்வரும் விருப்புவெறு ப்பும் அவைபற்றினேற்படும் பிருதுவியாதி தத்துவங்களும் அவை பற்றி நிகழும் விபரீத அறிவுமாகிய அசத்துக்கள் ஞானத்தால் நீங்கினும் முற்கூறியவழிபாடில்லையேற் பின்னும்வந்துகடிமேம் படுமாதலால், அவைக்கெல்லாமுலமாகிய பிரார்த்தவாசனை பற் றறக்கழிந்தாலன்றி அவற்றைக் கீழ்ப்படுத்து மெய்புணர்வுமேம் படாது. அவ்வாசனைபற்றறீங்குகற்கு மெய்ப்ஞானிகளை நாடி வழிபடிந் அவ்வினைநீங்கி மெய்புணர்வுமேம்படும். ஆதலால் அவ ரைஅன்பினால் வழிபாடு செய்வாயாக என்பதாம்.

அசத்துநீங்கியபின் உளதாகிப் மெய்ப்ஞானம் அவ்வசத்து வினாதற்குமுலமாகிய பிரார்த்த வினைநீங்கினாற்றின் நிலைபெறு மாதலால், அவ்வேரை முற்றுங்களைந்து அமமெய்யறிவைநீலை பெறுத்தற்குநிலை பெறுத்தினரை வழிபடுதல் அவசியமே என் பதாம். ஆனால்அதற்குவிதிப்படி பஞ்சாக்ஷரம்ரெபிக்கவென்றதே போதுமெனில்? அது சரி அதற்கும் பிரார்த்தவினையாக்காதிருத் தல்வேண்டுமாதலால் அதன்பொருட்டு அச்செபமும் இவ்வழி பாட்டையின்றி அமையாதென்க. இது பற்றியேமுன் (சமசூத்திரத்தில்) பஞ்சாக்ஷரம்பங்குறியமட்டிலமையாமல், “அஞ்செ முத்தாலுள்ள மரனுடைமை” “என்றும், “மண்முதல் நாளம்” என்றும் அகத்துவழிபாடும் உடன்கூறியதென்க.

இவ்வழிபாடு அனுபவஞானம் நிலைபெறும் பபன்சூறித்துச் செய்வதாதலால் சுவர்க்காதிபயன் குறித்தயாகாதிகள், அப்பய னில் விருப்பின்மையினாலாவது பின்புரெய்வோமென்னும் பர

பன்னிரண்டாஞ்சுத்திரம் தான்காமதிகரணம். கடுக

முகத்திலாவது ஒருசமயம் செய்யாதொழிதல்
வழிபாடும் ஒருசமயம் செய்யாதொழிதலுங்கூடுமோ
ரைநோக்கிச், செய்யாவிடில் குற்றமாமென்பதும் தவ
மாகச் செய்யவேண்டுமென்பதும் உணர்த்திமேல்விதி
யுறுத்தும் உதாரணம்.

தன்னை யறிவித்துத் தானறஞ்சுச் செய்தானைப்
பின்னை மறத்தல் பிழையலது—முன்னவனை
தானேதா னாரசெய்துந் தைவமென்றுந் தைவமே
மானே தொழுதக வலி.

இ—ள். முதல்வன் தன்னுண்மை யறியமாட்டாது குருடாய்க்
கிடந்த உயிர்க்கு இரங்கிக்குருவாகிவந்து சாதன வகைகளாற்
பலவழியானும் அவவுண்மைதெளியவிளக்கி, எவ்வள வினும்எளி
யஅவ்வுயிரை எவ்வளவினும் அறியதானாகும்படிசெய்து காத்தரு
ளிய பெரியதோ ருதவியை, அதன்பின் மறந்தால் அக்குற்றம்முன்
அறிபாக்காலத்துமறந்தகுற்றம்போலத்தீர்வுடையதன்றாகலானும்,
முதல்வன் அவ்வுயிரைஇப்போது தானாகும்படிசெய்யினும், இது
வரை சுதந்தரமின்றி முதல்வனுதவியை யின்றியமைவாது அடி
மையாகிய அவ்வுயிர் அப்படியே எப்போதும் அடிமையேயாத
லானும், அவ்வாறுதானறஞ்சுச்செய்து காத்தருளிய அப்பெரி
யோனை என்றும் வழிபடுதலே அவ்வுயிர்க்கு வலியென்பதாம்.

முதல்வனை குருவாதலால் “தானாகச்செய்தானை” என்றும்,
முன்மறந்த குற்றம் அறியாமையாற் செய்ததால் நீக்கப்படும்
அறிவிக்க அறிந்தபின்செய்யுமிது நீக்கப்படா தாதலால், “பின்
னைமறத்தல் பிழை” என்றுங்கூறினார். இதனை,

“எந்நன்றி கொன்றார்க்கு முய்வுண்டாமுய்வில்லை

செய்ந்நன்றி கொன்ற மகற்கு.” என்றதனாலுந்தெனிக.

தானறஞ்சுச்செய்தலாவது, எதனைதனைப்பற்றினும்அதுஅதுவா
யமுந்துமுயிர், சிவமாகியதன்னையறிந்தபின் தனதுஎண்ணுரை
ப்பெற்று வியாபித்துத் தன் வண்ணமாய் நிற்கச்செய்தபொழுது
அவ்வாறு செய்த பின்னும், “உயிர்தானுஞ் சிவாநுபவ மென்று
னுக்கே யுரித்து” என்னுங் கருத்தால், “தைவமென்றுந் தைவ

மே” என்றார். “தான்தானுச்செய்தானை” என்றதனுண்மைமீறற் கூறியபடி, தான—உயிரை, சிவமாகிய தானாகச் செய்தானை என்பதே இந்நூலாசிரிபர்கருத்தென்பதும், இந்நூல்—வேதசாரமாய்ப்பதி பசு பாசவித்தியமுதலியனவிளக்குஞ் சிவாகமங்களின்நிர்ணயார்த்தம் இதுவேயென்று ஆகிவெளித்து முன்பின்மலைவின்றிவாதிகளை நியாயமுகமாகமறுத்து, உயிர்ப்படிமுறைபாகப்பரிபாகமுற்றுஅருளாற்சிவமாகி வாழ்தலை விதந்துகூறுங்கொள்கையினதே என்பதும் உற்றுநோக்கியுண்மைதெளியு முரணில்லாதமாயாவாதிகள், தான்தானு” என்றஇதுபோன்றவாக்கியங்கண்டளவேயோசனையின்றித் தங்கள் பக்கத்தெனக்கொண்டுதானே தானாக (பிரமமேபிரமமாக)எனப்பொருள்கூறி முருக்கங்கொப்பைப்பற்றினுர்கதியையடைந்திடர்ப்படுவர்பாதொரு குறையுமின்றி இயற்கையாகவே எல்லாநிறைந்தென்றுமுள்ளபிரமம் இனிச் செயற்கையாற் பிரமமாகவேண்டியதில்லை. பிரமத்தைப் பிரமமாகச்செய்தான் எனில்பிரமம் உள்ளபடி பிரமந்தானே அதனைபிரமமாகச்செய்தானென்பதுபயித்தியமன்றி வேறாகுமா இது அன்றியும் சிறுவர்க்கும்நகைவிளைப்பதேயாம். அன்றியும் அவ்வாறு செய்ய அப்பிரமத்தின்மேம்பட்டொருருடன் வேண்டும் அவனைத் தேடி. பிடித்தலெப்படி பிடிக்கிலும் பிரமம் அவனிறற்றந்ததென்றும் விரிக்கின் அத்தனையும் பழுதேயாம் இவைஒன்றும்நோக்காமல் மேலுமவர்கள், பிரமம்அஞ்ஞானத்தால் (அவிர்சையால்)சீவனாகிச் சர்ராதிகளிற்புகுந்து பந்தப்பட்டுஅவிர்சைநீங்கியபோதுள்ளபடி பிரமமாகியதென்று முன் சொன்ன ஒருபொய்யைப் பின்னும் பற்பலபொய்கள் சொல்லி ஒட்டிவைப்பார்கள். வைப்பினும் பொய்ப்பொய்யேயன்றி மெய்யாவதில்லை, பிரமம்எப்போதும் மெஞ்ஞானரொருபடியில்பினதே அஞ்ஞானத்தாற் சீவனாகல் எக்காலத்திலுமில்லை. இதனை, மனம்நடுங்காதவாய்நடுங்காதவாறுத்தூணிந்தஅவர்கள் இனிஎந்தப்பாதகத்தும் குநடுங்கிவிலகுவார்கள். அஞ்ஞானத்தால் வினைவிளைரெய்து அவ்வினைப்போகங்களை அனுபவிப்பின்ற சீவனநிலை உயிர்த்தேயாம். அச்சீவனையே பிரமமென்றுகொண்டு அம்மட்டி நிற்கின்ற அவர்கள் சீவப்டீர்மவாதிகளை இதை, “காதலினுல்நான்பிரமமென்னுஞானங்கருது பசுஞானம்” என்றிந்தாந்த நூற்புறதலியவற் றற்காண்க.

பன்னிரண்டாஞ்சுத்திரப் நான்காமதிகரணம் ௬௫௯

இவ்வுதாரணங்கள் மூன்றாலும் சிவலிங்கம் சிவபத்தர்சிவதே சுகர்களை வழிபாடுசெய்யவேண்டியது அவசியமென்று கூறி அவ் வழிபாடுஞ் சிவாலயம் திருவேடமுதலிய இடங்களிற்குஞ்செய்ய வேண்டுமென்று வலியுறுத்தியவாறாயிற்று. விபூதிருத்தராஷ்டாதி சிவவேடம் சிவநீக்கை சிவபூஜைமுதலிய சிவசமஸ்காரங்களின்றி உலகரை மோகிக்கச்செய்கின்ற அற்பவசிய முதலியனமேற் கொண்டு யோகிகளுளியென்றிறுமாந்துதிரிகின்ற வஞ்சகர்களை மேற்கூறியசிவசமஸ்காரம் பெற்றவர்களிலு மிகவிசேடமுடைய ரெனநம்பித் தம்பொருளைப்பாழுக்கிறைக்கின்ற சிலர் மேற்கூறிய திருவேடமுதலிய இடவிசேடங்கண்டே உள்ளபடியும்பிவழிபாடு செய்துபவராக.

மேற்கூறிப்போந்தவாறு சிவாகமத்துள்ள சரியைகிரியா யோகம் ஞானம் நான்கனுள்ளானபாதப்பொருள் எல்லாவற்றை யும்தொகுத்துப் பொது உண்மை எனவகுத்துப்பிரமாணம் இல க்கணம் சாதனம் பயன் என விரித்துணர்த்துமிச் சிவஞானபோத த்தைப்போதிருந்தற்குரிய சற்குரு முகமாகச் சிவநீக்காதபக்கு வம்வாய்ந்து கேட்டுத்தெளிதற்குரிய அநிகாரிகள் இத்தன்மை யினரென்பதை விளக்குத்திருவெண்பா.

சிவமென்னு மந்ததர சிந்தைநேர் நோக்கப்

பவரின்றுங் கண்வா சகத்திற்—சிவமுண்டா

மொன்றுமிரண்டு மலத்தார்க்கிங் கொண்குருவா

லின்றிந்நூல் முழமை மலர்க்கு

இ—ள். தான்றானுச்செய்யப்பெற்றதனாற் சிவனென்னுந் தன் மையற்றுச் சிவமாந்தன்மைப்பெருவாழ்வுபெற்று வேதாந்தத் தெளிவாகிய சித்தார்த்தமுற்றுள்ள பாணவகனே? ஒருமலத்தராகிய விஞ்ஞானகலர்க்கு அவர் அறிவினின்று அருட்பார்வையால் நோக்குதலாலும். இருமலத்தராகிய பிரளையாகலர்க்குத்தேவகுரு வாய்முன்னின்றுசெய்யுந் (திருநோக்கம்) சட்சுநீக்கை பரிசு திகைக்ஷ வாகசகநீக்கைகளாலும் சிவத்துவம் நீங்கிச் சிவத்துவம் விளங்குமாதலால், இந்நூல் அவ்விருதிருத்தார்க்கு வந்ததன்று

அவரினவேறாய் மும்மலத்தராகிய சகலர்க்கே இவ்வலகிலுள்ள லுபவீமுடைய அசற்குரவரால் உபதேசிக்கத்தக்கதென்பதாம்.

அந்தம்—வேதார்தம். அந்ததரம்—சித்தார்தமாம். ஆதலால் அதனைப்பெற்றாரதுபெருமைவிளக்குவாராய்ச் “சிவமென்னுமந்ததா” என்றார். இந்நூல்சிவாநுபவம்சுவாநுபூதியாகப்பெற்ற சிவாசாரியனுலன்றி விளங்காதென்னுங் கருத்தால் “ஒன்குருவால்” என்றார்.

இச்சூத்திரம், முன்கூறியபடி அயராஅன்பினால் அரன்கமுலடைந்த சீவன்முத்தருடைய அறிவுஇச்சைசெயல்கள்ஒருவாறு புறஞ்செல்லுமேல், அயர்த்தலை (மறத்தலை)ச்செய்து அரன்கமுல் செல்லவொட்டாத மலங்களைப் பற்றற நீக்கி, அவ்வாறுநீக்கிய அன்பருடன்இணங்கி அவரதுதிருவேடத்தையும் சிவாலயத்தையுஞ் சிவனெனவே வழிபடுதலைச்செய்யின், அம்மலநீக்கத்தில் அறிவும் இணங்குதலில் இச்சையும், வழிபடுதலிற்செயலும் செல்லுமாதலால் அம்முன்றும் புறஞ்செல்லாமல் அவ்வழியில்கிற்குமென்பதும், (க) அம்முன்றில்முன்னர்ச்சொர்யவேண்டியது மலங்களைதலை என்பதும், (உ) அது நிலைபெறுதற்கு அதன்பின்னர்ச் சிவபத்தருடன்இணங்க வேண்டுமென்பதும், (ஈ) அவ்விணக்கம் நிலைபெறுதற்கு அதன்பி ர்த்திருவேடத்தையுஞ் சிவாலயத்தையும் வழிபடவேண்டுமென்பதும் (ஒழிபு)இம்முன்றுஞ் சீவன்முத்தர்க்கியல்பாதலால் அதனைஇங்கு விதியாகக்கூறியது எதற்சென்பாறை நோக்கி, முதல்வன் “ஒன்றும்நீயல்லேஅன்றிஒன்றில்லை” என்றபடிகலப்பினால் எல்லாமாயும் பொருட்டன்மையால் வேறாயும் நிற்பவனாதலால், சீவன்முத்தர்எல்லாஞ்சிவமாய்க்கண்டு அம்மட்டில் அகத்தேசெய்யும்வழிபாடுதிருவேடத்துஞ்சிவாலயத்துஞ்செல்லாதாதலால் புறத்தும் இவ்விடங்களிற் செய்யவேண்டியதுஅவசியமென்பதும், முதல்வன் எங்கும் வியாபித்துநிற்பினும் அன்புவினையுமிடங்களாகிய இவ்விசண்டிடத்தும் வழிபடவேண்டியது அவசியமே என்பதும், அசத்தைவிட்டுநீங்கின உடனேஞானம்கைவந்து அத்துவிதிலையைவிளக்குமாதலால்மேலும் வழிபாடு விதிப்பாடுனன் என்பாறைநோக்கி, விளக்குமாயினும் அது நிலைபெறுதற்குவழிபாடு செய்யவேண்டுமென்பதும், செய்

பன்னிரண்டாஞ் சூத்திரம் தால்காமதிகரணம். ௧௫௫

யாவிடிற் செய்கின்றிமறந்த பெருங்குற்ற மாதலால் அது நித்த
நியமமாய்ச் செய்யவேண்டிய கடமையே யென்பதும், இந்நூல்
சேட்டற்கு அதிகாரிகள் சகலவர்க்கத்துச் சீவர்களே எனபதும்,
இந்நூற்பொருளை உபதேசிக்குந்தகுதியுடைய தேசிகர் சிவாது
பவமுள்ளவர்களே எனபதும் விளக்கியவாறு காண்க.

இந்நூலாகிரியர் பெயர்ச்சிறப்புணர்த்தும் பாயிரம்
எந்தை சனற்குமர னேத்தித் தொழுவியல்பாய்
நந்தி யுரைத்தருளு ஞானநூல்—சிந்தைசெய்து
தானுரைத்தான் மெய்கண்டான் ஞானியோர் தாமுணர
வேதுதிருட்டாந்தத்தா லின்று.

இ—ள். எந்தையாகிய சனற்குமரமுனிவர் முதலியர்துதித்து
வணங்க ஸ்ரீகண்டதேவர்பாற்கேட்டருளிய நந்திபெருமான்,
தான் கேட்டமுறையே அவர்க்குஉபதேசித்தருளிய சிவஞான
போதமாகிய வடநூலை, ஸ்ரீமெய்கண்டதேவர் தாம் தமதாசிரிய
ராகிய பரஞ்சோதிமுனிவர் பாற்கேட்டமுறையே சிந்தித்துத் தமி
ரூலகர் அறிந்துய்தற்பொருட்டு மேற்கோள் ஏது உதாரணங்களு
டன் இக்காலத்துமொழிபெயர்த்து அதற்கு வார்த்திகப்பொழிப்
புரையுஞ்செய்தருளினு ரென்பதாம்.

வேதவே தாந்தம் வாழி விமலசித் தாந்தம் வாழி
மேதகு வாய்மை தேற்று மெய்கண்ட நூல்சுள் வாழி
பூதிகண் மணிமுற் சைவ புனிதசா தனங்கள் வாழி
போதசற் குருசந் தானம் புரிதிருத் தொண்டர் வாழி

சிவஞானபோதார்த்தலெகுவசனம்

முற்றிற்று.

திருச்சிற்றம்பலம்.

க	வன்றெண்டகுருஸ்துதி	உ()
உ	நாவலகுருவணக்கம்	க()
ங	மெய்யப்பகவாமிகள் பதிற்றுப்பத்தந்தாதி	க(0)
ச	கற்பகவிநாயகர்பதிகம்	உ()
ரு	மருதீசர்பதிகம்	க()
ந	வாடாமலர்மங்கைபதிகம்	க()
௭	அதிசிரும்பேசர் பதிகம்	க(0)
அ	சிவகாமியம்மை பதிகம்	க(0)
க	திருத்தொண்டர்பதிகம்	க(0)
க(0)	யௌவனம்பாபதிகம்	க(0)
க(0)	திருவிங்கோய்நாதர் பதிகம்	க(0)
க(0)	தில்லைவளாகநேசர்பதிகம்	க(0)
க(0)	வளைகுளம் திருநாகேசுரர் பதிகம்	க(0)
க(0)	சுந்தரவிநாயகர் பதிகம்	க(0)
க(0)	காரைமீனம்பிகைபதிகம்	க(0)
க(0)	திருவுசாத்தானகுதவனபுராணம்	க(0) உ()
க(0)	திருப்புத்தூர்ப்புராணம்	க(0) உ()
க(0)	பெருந்தோட்டத்து அத்தீச்சுரபுராணம்	௭(0) க
க(0)	சித்தவடமான்மியும்	௭-அ(0)
உ()	திருக்கழுக்குன்றமகிமாசங்கிரகம்	உ()
உ(0)	குன்றைச்சிலைடைவெண்பா	க(0)
உ(0)	காழிச்சிலைடைவெண்பா	க(0)
உ(0)	தில்லைச்சிலைடைவெண்பா	க(0)
உ(0)	சம்பந்தமூர்த்திசுவாமிகள் போற்றிக்கலிவெண்பா	௭(0) உ(0)
உ(0)	பசுவந்தனை வெண்பாவந்தாதி	௭(0)
உ(0)	கற்பகவிநாயகர்பதிற்றுப்பத்தந்தாதி	க(0)
உ(0)	திருவாரூர்த்திரிபுஅந்தாதி	க(0)
உ(0)	திருவாலவாயமகவந்தாதி	க(0)
உ(0)	சம்பந்தமூர்த்திசுவாமிகள் பிள்ளைத்தமிழ்	௭(0) உ(0)
௭(0)	தில்லைசிவகாமியம்மைபிள்ளைத்தமிழ்	௭(0) க(0)
௭(0)	மயின்மலைச்சந்தவிருத்தம்	௭(0)
௭(0)	சம்பந்தமூர்த்திசுவாமிகள் திருவூசல்	௭(0)
௭(0)	காரைமீனாட்சிசுந்தரேசர் திருவூசல்	௭(0)
௭(0)	பசுவந்தனைத்திருவூசல்	௭(0)
௭(0)	சோமசுந்தரமலை	௭(0) க(0)
௭(0)	சுவந்தரேசதயாரிதிமலை	௭(0)
௭(0)	வடிவழகநவமணிமலை	௭(0)

இந்நூல்: சிறிய்செய்துவென்றியிட்ட நூல்கள். • கருள்

ந.அ	வீரசேசரமாமணிமாலை	ந.0க
ந.கூ	குமரநாயகமாலை	ந.0
ச.0	மதுரைசித்தினிராயகர் திருவிரட்டைமணிமாலை	உ0
ச.க	சாக்கை திருவிரட்டைமணிமாலை	உ0
ச.உ	முத்தலநாயகமும்மணிங்கோவை	ந.0
ச.ந	சபாபதினவாதசமஞ்சரி	க.உ
ச.ச	வீரவனநவாதசமஞ்சரி	க.உ
ச.நி	வேதவனேசஸ்தவம்	க.கக
ச.நா	பௌவனேசநமகம்	க.0அ
ச.எ	தில்லை தேடாசிவாஷ்டகம்	அ
ச.அ	பெரியபுராணாசிரசங்கவைபம்	ச.0
ச.க	சிவபக்த நாமாவளிக்கண்ணி	ந.அஎ
ஆக ரெய்யுள்—எ, தூகூஉ		
வசன நூல்கள்		பக்கம்
ந.0	உண்மைநாயன்மார்:நினை	
ந.க	சிவசுந்தரசாயாருபசிவமகிமாசங்கிரகம்	நி.ச
ந.உ	ஆநிசைவகுலமான்மியம்	
ந.ந	மகுடதனவைசிய மரபினிச்சகம்	
ந.ச	மாயாவாதங்கோண்மறுப்பு	
ந.நி	வேதாந்தம்	
ந.நா	உபதேசத்திமையம்	
ந.எ	தூர்வையாசகர்ப்படலம்	
ந.அ	உபதேசப்படலம்	
ந.கூ	தில்லைவளாகஆதிசிதம்பரமான்மியம்	
ச.0	திருநாவுக்கரசசிவரமிக்தித்தெளிவு	
ச.க	பெய்கண்டசிவசரித்திரம்	
ச.உ	வேதாந்தத்தெளிவு	
ச.ந	சிவஞானபோதார்த்தலெசுவசனம்.	

7852a

உ
சீலமயம்,
கணபதிதுணை.

வேதாந்தத்தெளிவு,
சிவஞானபோதார்த்தலெகுவசனம்

—

இவை

ஸ்ரீவள்ளுண்டசுவர்கள் மாணாக்கர்

காரைக்குடி.

ராம. சொ: சொக்கலிங்கச்செட்டியார்.

அவர்களால்

செய்யப்பெற்றது

கோத்தமங்கலம்

சி. சு. சிவநேசச்செல்வர்களால்

சுதம்பரம்.

ஸ்ரீஞானசம்பந்த விலாச அச்சுக்கூடத்தி

பதிப்பிக்கப் பெற்றது.

சுரோதனஞ் பங்குனிமீ

7852a

சிவமயம்.

முகவுரை.

உலகம், சஞ்சரிப்பனவும் நிலையாய் நிற்பனவுமர்கிய சராசர ரூபங்களாய் நாலுவகைத்தோற்றத்து எழுவிதப்பிறப்பின் (அச) இலக்கம் யோரிபேதமாய் விரிந்து விளங்குகின்றது. இதனை, ஏகாத்மவாதிகள் பொய்யென்பர். இவ்வுலகம், முயற்கொம்புமுதலியன போல் இல்பொருளாய்ப்பொய்யாய் ஒழிவதன்று. முயலுக்குக் கொம்பு எக்காலத்துமில்லாததே, அதனைப்பொய்யென்பது பொருந்தும். பற்பல வகை வகையாய் விரிந்து உள்பொருளாய் நேரிற்காணப்படுகின்ற உலகத்தைப்பொய் என்பது பொருந்தாதென்க. ஆனால் உலகம் அநித்தியம் (பொய்) என்று நூல்கள் கூறுவதென்னை எனில்? அவ்வுலகம் நேரிற்காணப்படுகின்ற படியே என்று பிராமல் சிலகாலமிருந்து பின் நேரிற்காணப்படாமல் ஒழிங்கி வருதலும், சீவர்கள் அவ்வுலகப்பற்றொழிந்துய்தற்கு ஏதுவாதலும் நோக்கியே பொய்பென்று கூறுவதென்க. இக்கருத்து நோக்காமலோ? நோக்கியும் உபவாசாதிவிரத நியமங்களுட்பட்டு உண்டி முதலிய சுருக்கி உடலைவருத்தி கஷ்டப்படாது இஷ்டப்படி வாழ்க்கருதியோ? ஆகியிற் சிலர், நூல்கள் உபசாரமாகக்கூறுதலை உண்மையென நம்பும்படி பிறர்க்கும் எடுத்துக் கூறிப் பாவம் புண்ணியம் பந்தம் மோகமும் சுவர்க்கம் நரகமென்பன வாஜி யெல்லாமும் பொய்யேயாதலால் பாவமென்றஞ்சி நமது சுக காரியங்களை விடவேண்டாம். புண்ணியமென்று விரும்பி உடலை வருத்தவேண்டாம். நம்மிஷ்டப்படி எதனையும் செய்யலாம். செய்வனவெல்லாம் பொய்யேயாதலால் அச்செயல்கள் அவ்வப்பயன்களை த்தருவதில்லை யென்று போதித்து வருவதுத் தவிர அவ்வாறே நூல்களும் எழுதிவைத்தனர். உடலைவளர்க்குந்

முகவுரை

சுகம் ஒன்றையே நோக்கும் பிள்ளையோரும் அவ்வழியே பற்
 நியமங்கடந்து சுகித்து வாழ்கின்றனர். இதனைத் தன்பிதாவாகிய
 காசிபரிடம் உண்மை உபதேசம் பெற்ற சூரபத்மன் பாவபுண்ணி
 யபந்தமோகக் முதலிய எல்லாம் மெய்யேயென நம்பிப் பாவத்து
 க்குப் பயந்து புண்ணியமே செய்ய விரும்பினவழியினின்றலால்,
 சுக்கிராசாரியார் இவன் புத்தியை மாற்றித் தேவர்க்கிடர்செய்
 யும்படியான தீயவழியிற் செலுத்துதற்கு எல்லாம் பொய்யே
 நாம் பிரமமே என்று போதிப்பது தான் பொருத்தமென்று
 அவ்வாறு போதிப்ப, அவனும் அத்தீயவழியினின்று அத்தேவர்
 க்கிடர் செய்து அடியோடு கெட்டொழிந்த சரித்திரத்தாலுங் கா
 ணலாம். இது கந்த புராணத்துள்ளதே, இனி எல்லாம் பொய்யெ
 ன்று இவ்வொரு மதத்தான்றி வேறெம்மதத்தரும் கூறுவதில்லை.
 மற்றெல்லா மதத்தார்களும் உலகம் மெய்யேயென்றுள்ளபடி
 கருதிப்பாவத்துக்குப் பயந்தொதுங்கிப் புண்ணியங்களையே விரு
 ம்பி அடிமைகளாய் நின்று அவரவர் மேற்கொண்ட ஆண்டவனா
 கிய கடவுள் வழிபாடுசெய்து வருதலாலும் மேற்கூறிய உண்மை
 யாலும் உலகம் காரிய ரூபமாய் வெளிப்படும்போது தூலமாயும்
 காரணத்துள் ஒடுங்கியிருக்கும் போதுக்குமமாயும் என்று
 முள்ள மெய்ப்பொருளை என்பது தெளிவாம். இவ்வுலகம்
 அவன் அவள் அது என்னும் அவயவப்பகுப்பினதாய்க் காணப்
 படுதலால் ஒருகடவுளால் (படைத்தலும்) உண்டாக்குதலும்
 காத்தலும் முடிவில் (சங்கரித்தலும்) ஒடுக்குதலுமுடையதாய்
 நிகழ்வின்றது. கடவுள்வேண்டாம் தானே உண்டாகுமென்பது
 முகலியன கூறுவர் சிலர். உலகம் அறிவில்லாத சடமாதலால்
 தானே உண்டாகாது அறிவில்லாதகுடம்தானே உண்டாகாமல் அறி
 வுள்ள குபவனால் உண்டாதல் போல், அறிவுள்ள கடவுளாற்றான்
 உண்டாகவேண்டுமென்க. அதுசரி உண்டாக்கிற கடவுள் ஒருவர்
 காக்கிறவர் ஒருவர் ஒடுக்குகிறவர் ஒருவராக மூவரிருத்தலால் கட
 வுள் ஒருவனே என்பது பொருந்தாதென்பார்களில் உண்டாக்குதல்
 உலக முழுதையுமே. காத்தலும் அப்படியே. அதுபோல் ஒடுக்குத
 லும் முழுதுமேபாதலால் அவ்வாறு ஒடுக்கும் கடவுள் எவனோ

முகவுரை

சுகம் ஒன்றையே நோக்கும் பிள்ளையோரும் அவ்வழியே பற்
 நியமங்கடந்து சுகித்து வாழ்கின்றனர். இதனைத் தன்பிதாவாகிய
 காசிபரிடம் உண்மை உபதேசம் பெற்ற சூரபத்மன் பாவபுண்ணி
 யபந்தமோகக் முதலிய எல்லாம் மெய்யேயென நம்பிப் பாவத்து
 க்குப் பயந்து புண்ணியமே செய்ய விரும்பினவழியினின்றலால்,
 சுக்கிராசாரியார் இவன் புத்தியை மாற்றித் தேவர்க்கிடர்செய்
 யும்படியான தீயவழியிற் செலுத்துதற்கு எல்லாம் பொய்யே
 நாம் பிரமமே என்று போதிப்பது தான் பொருத்தமென்று
 அவ்வாறு போதிப்ப, அவனும் அத்தீயவழியினின்று அத்தேவர்
 க்கிடர் செய்து அடியோடு கெட்டொழிந்த சரித்திரத்தாலுங் கா
 ணலாம். இது கந்த புராணத்துள்ளதே, இனி எல்லாம் பொய்யெ
 ன்று இவ்வொரு மதத்தான்றி வேறெம்மதத்தரும் கூறுவதில்லை.
 மற்றெல்லா மதத்தர்களும் உலகம் மெய்யேயென்றுள்ளபடி
 கருதிப்பாவத்துக்குப் பயந்தொதுங்கிப் புண்ணியங்களையே விரு
 ம்பி அடிமைகளாய் நின்று அவரவர் மேற்கொண்ட ஆண்டவனா
 கிய கடவுள் வழிபாடுசெய்து வருதலாலும் மேற்கூறிய உண்மை
 யாலும் உலகம் காரிய ரூபமாய் வெளிப்படும்போது தூலமாயும்
 காரணத்துள் ஒடுங்கியிருக்கும் போதுக்குமமாயும் என்று
 முள்ள மெய்ப்பொருளை என்பது தெளிவாம். இவ்வுலகம்
 அவன் அவள் அது என்னும் அவயவப்பகுப்பினதாய்க் காணப்
 படுதலால் ஒருகடவுளால் (படைத்தலும்) உண்டாக்குதலும்
 காத்தலும் முடிவில் (சங்கரித்தலும்) ஒடுக்குதலுமுடையதாய்
 நிகழ்வின்றது. கடவுள்வேண்டாம் தானே உண்டாகுமென்பது
 முகலியன கூறுவர் சிலர். உலகம் அறிவில்லாத சடமாதலால்
 தானே உண்டாகாது அறிவில்லாதகுடம்தானே உண்டாகாமல் அறி
 வுள்ள குபவனால் உண்டாதல் போல், அறிவுள்ள கடவுளாற்றான்
 உண்டாகவேண்டுமென்க. அதுசரி உண்டாக்கிற கடவுள் ஒருவர்
 காக்கிறவர் ஒருவர் ஒடுக்குகிறவர் ஒருவராக மூவரிருத்தலால் கட
 வுள் ஒருவனே என்பது பொருந்தாதென்பார்களில் உண்டாக்குதல்
 உலக முழுதையுமே. காத்தலும் அப்படியே. அதுபோல் ஒடுக்குத
 லும் முழுதுமேபாதலால் அவ்வாறு ஒடுக்கும் கடவுள் எவனோ